

નિવેદન

ગોસ્વામી તુલસીદાસજી કૃત આ પુસ્તકમાં સાતસો ઉપરાંત દોહાઓ 'અર્થ' સાથે આપ્યા છે.

તેના સાત સર્ગો (વિભાગ) હોઈ એમાં ભક્તિ, ઉપાસના, જ્ઞાન, કર્મસિદ્ધાંત અને રાજનીતિનું વર્ણન ગોસ્વામીજીએ પોતાની અનેકાંબી શૈલીમાં કર્યું છે. વિવિધ નીતિશાસ્ત્રોમાં આપેલા જટિલ અને ગંભીર વિષયોને તેમણે આમાં સરળ રીતે રજૂ કર્યા છે.

આ પુસ્તકનું સાપાંતર શ્રી. નાગજીસાઈ અચિયળદાસ મહેતાએ નિષ્ઠામ ભાવે ઘણાં વરસો પહેલાં તૈયાર કરી આપેલું હોવાથી, 'એ માટે તેમનો અહીં આભાર માનવામાં આવે છે.

મુંબઈ
તા. ૨૫-૭-'૫૩

} સર્વ સાહિત્ય સુદ્રણાલય ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ વતી
મનુ સુબેદાર (પ્રમુખ)

ઉપયોગી ગ્રંથો

ધર્મગ્રંથો

મહાભારત-ભાર્યાતર	
(સાત ગ્રંથોમાં) ૫૨-૦	
યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ ૧૪-૦	
શ્રીશિવમહાપુરાણ ૧-૨, ૧૨-૦	
દુષ્સીકૃત રામાયણ ૧-૨, ૧૦-૦	
વાલ્મીકિ રામાયણ ૧-૨, ૧૨-૦	
શ્રીમદ્ ભાગવત ૧-૨, ૧૦-૦	
ભગવતી (દેવી) ભાગવત ૧-૦	
ગિરધરકૃત રામાયણ ૪-૮	
શાંતિપર્વ-મહાભારતનું ૮-૮	
એકનાથી ભાગવત-એકાદશ	
રકંધ-ભાગવતનો ૫-૦	
ધર્મપદ ... ૧-૦	
ઉપનિષદો (૧૧૨)	
એકાદશ ઉપનિષદ ... ૩-૦	
બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ ૨-૦	
મો ઉપનિષદો ... ૫-૦	
ભગવદ્ગીતાઓ	
ભગવદ્ગીતા-પુરુષાર્થ-	
બોધિની-એ ગ્રંથો ૧૨-૮	

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-

શાકરભાષ્ય ... ૪-૦	
શ્રી ગુણેશ્વરી ભગવદ્ગીતા ૪-૮	
ભગવદ્ગીતા-ત્રીલોકંદી ૩-૦	
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા ૦-૧૨	
ગુણસત્રગીતા ... ૧-૪	
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા (ગુટકો) ૬-૮	
પંચરત્નગીતા-મૂળમૂળ ૦-૮	

નીતિગ્રંથો

બળવાન બનો ... ૦-૧૨	
વિકુરનીતિ ... ૧-૦	
મનુરમૃતિ ... ૪-૮	
વૈદિક વિનય ... ૩-૧૨	
પ્રભુમય જીવનનું રહસ્ય ૧-૦	
પ્રભુમય જીવન ... ૦-૧૨	
સુબોધરત્નાકર ... ૧-૮	
મોક્ષમાળા ... ૧-૪	

વેદાંત-તત્ત્વજ્ઞાન

આપણો ધર્મ ... ૨-૦	
વેદાંત-રસશિંદુ ... ૦-૧૨	
મનુષ્યધર્મ ... ૨-૦	

શ્રી વેદાંતમાર્ગદર્શિની	૧-૮
સંનાતનધર્મ ...	૧-૦
અંતર નિરીક્ષણ ...	૧-૦
મહાવાક્યરત્નાવલી ...	૦-૧૨
વિચારસાગર ...	૩-૦
આત્મસાક્ષાત્કારની કસોટી	૧-૪
પંચીકરણ ...	૨-૦
સ્વરૂપવિચાર ...	૦-૧૦
અષ્ટાવકગીતા ...	૦-૮
અવધૂતગીતા ...	૧-૪
સ્વામી રામતીર્થ-	
ઉપદેશો (૧) ...	૩-૦
ઉપદેશસારસંગ્રહ ...	૧-૮
સમયસાર નાટક ...	૩-૦
બક્તિયોગ (૮મો) ...	૨-૦
શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યના	
તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થો	
મોહમુદ્ગર ને બીજાં	
દશ રત્નો ...	૧-૦
શતશ્લોકો ને બીજાં	
ચાર રત્નો ...	૦-૧૨
સ્તોત્રસંગ્રહ ...	૦-૧૦
સર્વ વેદાંત-સિદ્ધાંત-	
સારસંગ્રહ ...	૧-૪
વિવેકચૂડામણિ ...	૦-૧૨

ધર્મકથા-માર્થના

શ્રીપુરુષોત્તમમાસમાહાત્મ્ય	૨-૦
જપ અને નામસ્મરણ ...	૧-૦
શ્રીચંડીપાઠ ...	૧-૪
નિત્યપાઠ ...	૦-૧૨
સતનારાયણની કથા ...	૦-૧૦
સૂર્યકાન્ત ...	૨-૦
તુકારામગાથા (બે અંશે)	૧-૦
શ્રીરામકૃષ્ણ વાતીલાપ (૨)	૨-૦
વિઘ્નની વાટે ને રામા-	
યજુની રત્નપ્રભા	૦-૪
આખ્યાનમાળા-બે ભાગ	૬-૦
સંતની વાતો ...	૧-૮
સંતગુરુનો પરિચય	૨-૦
સ્વર્ગનાં પુસ્તકો	
સ્વર્ગનું વિમાન ...	૨-૦
સ્વર્ગની કૂંચી ...	૨-૦
સ્વર્ગનો ખજાનો ...	૨-૦
સ્વર્ગનો પ્રકાશ ...	૨-૦
સ્વર્ગનો આનંદ ...	૨-૦
સ્વર્ગની સીડી ...	૨-૦
સાચું સ્વર્ગ ...	૨-૦

સ્ત્રી-ત્રાલોપયોગી

ભારતની દેવીઓ અં. ૨જો	૮-૦
ભારતની દેવીઓ અં. ૩જો	૮-૦
ક્રીસાગોતમી ને ખીખાં	
ઓરતો...	૧-૪
કૃષ્ણદેવી ને ખીખાં	
ઓરતો...	૧-૪
સુલતાના આંદખીખી ને	
ખીખાં ઓરતો	૧-૪
રાજમાતા કુલખાઈ ને	
ખીખાં ઓરતો	૧-૪
મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ ને	
ખીખાં ઓરતો	૧-૪
ભગિની નિવેદિતા ને	
ખીખાં ઓરતો	૧-૪
નળાખ્યાન ...	૧-૦
ઓખાદરણ ...	૦-૮
પાદશાસ્ત્ર ...	૧-૧૨
શ્રી શારદામણિદેવી ...	૦-૮
કાકાનો સંબંધ ...	૧-૧૨
મહાભારતની	
નીતિકથાઓ ...	૧-૪
અરેખિયન નાઈટ્સ ...	૩-૦
કથાસરિતસાગર ...	૧-૦

બાલભારત ...	૧-૮
બાલસદ્ગોષ્ઠ ...	૦-૮
વડીલોની વાતો ...	૦-૧૦
વિક્રમની વાતો ...	૨-૮
ખીરખા અને ખીખાં ...	૨-૦
તંત્રકથા (સચિત્ર) ...	૧-૮
તંત્રકથા (અસચિત્ર) ...	૧-૪
આદર્શ દર્શાતમાળા	
(બે ભાગમાં) ...	૫-૦
સદ્યુષ્ઠી બાળકો ...	૦-૧૦
કંડા પડોરની વાતો...	૦-૧૨
દુંકી વાર્તાઓ અંધ-૧જો	૨-૮
દુંકી વાર્તાઓ અંધ-૨જો	૨-૮
દુંકી વાર્તાઓ અંધ-૬જો	૨-૮
મોહિની ને ખીખાં વાતો	૧-૦
દેરાણીનો કલહ ને	
ખીખાં વાતો ...	૧-૦
ગરીબાઈનો સંસાર ને	
ખીખાં વાતો ...	૧-૦
નળાખ્યાનો ફેર ને	
ખીખાં વાતો ...	૧-૦
હિંદુસ્થાની સંગીત ...	૦-૮

ઉત્સાહ-ચેતનાપ્રેરક ગ્રંથો

આગળ ધસો... .. ૩-૦	યુગ્મરાતની ખબરો ... ૧-૦
મુખ, સામર્થ્ય ને સમૃદ્ધિ	શુભસંગ્રહ (૨) ... ૩-૦
અને વિચારોના ચમત્કાર ૩-૦	શુભસંગ્રહ (૬) ... ૩-૦
સાહિત્ય પ્રવેશિકા ... ૨-૮	ખેતીનાં મૂળ તરવો-૧ ૧-૪
સ્વામી અખંડાનંદજીના પત્રો ૧-૪	„ „ „ -૨ ૧-૮
ઠહેવનો ૧-૪	„ „ „ -૩ ૧-૮
આત્મનિરીક્ષણ અને મંકદપ ૧-૦	„ „ „ -૪ ૧-૧૨

જીવનચરિત્રો

ચૈતન્ય મહાપ્રભુ	બિંદુ અખંડાનંદ ... ૩-૦
(ત્રણ ગ્રંથોમાં)... ૮-૦	આદર્શ ચરિત્રમંગલ (૨) ૩-૦
સ્વામી રામનીર્થ ... ૩-૮	બક્તચરિત્ર ૨-૮
સ્વામી વિવેકાનંદ ... ૪-૦	સ્વામીશ્રી બ્રહ્માનંદ ને
સંત તુકારામ ... ૩-૦	શિવંતાનંદ... .. ૧-૬
શ્રી રમણ મહર્ષિ ... ૨-૦	બૂકર ટી. વોશિંગ્ટન ૧-૮
મહર્ષિ દયાનંદ ... ૧-૮	સ્વામીશ્રી નિત્યાનંદ ... , ૦-૮
હંસ મહારાજ ... ૨-૮	શ્રી રામચંદ્ર દત્ત ને
સામ્યયોગી વિનોબા... ૧-૮	નાગમહાશય ... ૧-૦
સ્વામી આત્માનંદ	મોગીશ્વર યાજ્ઞવલ્કય ... ૦-૮
સરસ્વતી... .. ૧-૮	

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ડૉ. શ્રદ્ધ પાસે, પો. બો. નં. ૫૦, અમદાવાદ ને
પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, (અરુણ સ્ટુડિયો), હવાડા સામે, મુંબઈ-૨

અનુક્રમ

પ્રથમ સર્ગ	૯
બીજો સર્ગ	૪૪
ત્રીજો સર્ગ	૭૪
ચોથો સર્ગ	૧૦૬
પાંચમો સર્ગ	૧૩૭
છઠ્ઠો સર્ગ	૧૭૦
સાતમો સર્ગ	૨૦૨

ગોસ્વામી તુલસીદાસજી રચિત

તુલસીસતસઘ

પ્રથમ સર્ગ

નમો નમો શ્રીરામ પ્રભુ, પરમાત્મ પરધામ;
જેહિ સુમિરત સિધિ હોત હૈ, તુલસી જનમનકામ. ૧

તુલસીદાસજી કહે છે કે જેનું સ્મરણ કરવાથી લોકોની મનઃકામના સિદ્ધ થાય છે, જે પરમાત્મસ્વરૂપ છે અને જેનું સર્વથી શ્રેષ્ઠ ધામ છે એવા શ્રીરઘુનાથજી પ્રભુને વારં-વાર નમન હો.

રામ બામ દિશિ જાનકી, લપણુ દાહિની ઓર;
ધ્યાન સકલ કલ્યાણુ કરે, તુલસી સુરતરુ તોર. ૨

હે તુલસી ! જેના વામભાગમાં શ્રીજાનકીજી છે અને જેની જમણી તરફ શ્રીલક્ષ્મણજી શોભી રહ્યા છે, એવા શ્રીરઘુનાથજીનું ધ્યાન દેવોના વૃક્ષ(કલ્પતરુ)ની પેઠે તને સર્વ કલ્યાણુ આપનારું છે.

પરમપુરુષ પરધામવર, જાપર અપર ન આન;
તુલસી સો સમુજત સુનત, રામ સોઈ નિર્વાન. ૩

વેદો-પુરાણો દ્વારા સાંભળીને તુલસીદાસજી સમજે છે કે, જે પરમ પુરુષ છે, જેનું પરમ શ્રેષ્ઠ ધામ છે અને જેથી પર (અડિચાતું) બીજું કોઈ જ નથી. એવા શ્રીરામ સુક્રારૂપ છે.

સકલમુખદ ગુણુજસુ, સો રામ કામનાહીન;
સકલ કામપ્રદ સર્વહિત, તુલસી કહહિં પ્રવીન. ૪

હે તુલસી ! કંઈ પણ મોંઘદલા વિના જ શ્રીરઘુ-
નાથજીના ગુણો જીવમાત્રને મુખ આપનારા છે. મનઃકામના
પૂર્ણ કરનારા છે અને સૌનું હિત કરનારા છે, એમ તત્ત્વ
જાણનારાઓ કહે છે.

જાકે રોમૈ રોમ પ્રતિ, અમિત અમિત બ્રહ્મંડ;
સો દેખત તુલસી પ્રકટ, અમલ મુખઅચલ પ્રચંડ. ૫

તુલસીદાસજી કહે છે કે, જેના એકેક રોમમાં અનેકા-
નેક બ્રહ્માંડ રહેલાં છે તથા જે નિર્મળ, અચળ અને પ્રચંડ
શક્તિમાન છે, એ જ શ્રીરામ ભક્તને અધીન થઈને સંસાર-
માં પ્રકટ થયા છે.

જગતજનનિ શ્રીજનકી, જનક રામ શુભ રૂપ;
જાસુ કૃપા અતિ અઘહરણિ, કરણિ વિવેક અનૂપ. ૬

સદા કલ્યાણરૂપ એવાં શ્રીરામ અને જનકી જગતનાં
પિતામાતા છે; તેમની કૃપા અતિ મહાપાપોને પણ દૂર કર-
નારી છે અને, અનુયમ વિવેક આપનારી છે.

તાત માતુ પર જાસુકે, તાસુ ન લેશ કલેશ;
તે તુલસી તજિ જાત કિમિ, તજી ઘરતર પરદેશ. ૭

એવાં માતાપિતા જેને માથે છે, તે સત્તાને જરા
પણ કલેશ ન હોય. તુલસીદાસજી કહે છે કે તે બાળક
એવું શ્રેષ્ઠ ઘર તજીને શા માટે પરદેશ જાય ?

પિતા વિવેક નિધાન વર, માતુ દયાયુત નેહ;
તાસુ સુવન કિમિ પાઈહૈ, અનત અટન તજિ ગેહ. ૮

જે પિતા પોતાનાં બાળકના સુખદુઃખને તુરત જાણી

શકે એવો ફક્ત વિવેકવાળો જ નહિ પણ પરમવિવેકનિધાન છે અને જે માતા સ્નેહમયી-કરુણામયી છે, એવાં માતા પિતાનું બાળક પોતાનું ઘર તથા શા માટે જ્યાં ત્યાં ભટકવા જાય ?

બુદ્ધિ વિનય ગતિહીન શિશુ, સુપથ કુપથ ગત જાન;
જનનિજનક તેહિ કિમિ તજે, તુલસી સરિસ અજાન. ૯

તુલસીના જેવું અજ્ઞાન બાળક, બુદ્ધિ, વિવેક અને ગતિવિનાનું હોય તેમજ સુમાર્ગે કે કુમાર્ગે ગયું હોય તો તે બધું વિવેકનિધાન પિતા જાણે જ છે. એટલું જાણતા છતાં માતાપિતા એવા બાળકને કેમ તજે ?

(શ્રીરઘુનાથજીના અનેક દિવ્ય ગુણો છે. તેમાં એક ગુણ સુલભતા છે, તેને લઈને ભૂતમાત્ર તેમને પામી શકે છે. જે જીવો કેવળ મોહાંધ છે તેમનું તે જન્મમરણ દ્વારા ફરીફરીને શોધન કરે છે, પણ તેમને તે ત્યજતા નથી. વળી એક સર્વસમર્થ પિતા પોતાના ગમે તેવા કુપુત્રને પણ ત્યજે કે તો એ પિતાની મહાકીર્તિને પણ ધક્કો લાગે ! એટલા માટે ભગવાને સુલભતાના ગુણનો યથેચ્છ વિકાસ કરવા સારું અવતારલીલા કરી છે.

એકવાર અવિદ્યામાં ફૂટેલા જીવોને જોઈ શ્રીઆહ્વા-
દિની શક્તિ શ્રીજ્ઞાનકીર્તિને દયા આવી. તેમણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે, ‘આપનો સુલભતા-ગુણ છૂપે જ રહી ગયો છે, તો એને પ્રકટ કરો.’ જગતનું પાલન કરવાને માટે પ્રભુ ‘ચતુર્વ્યૂહ’ રૂપે પ્રકટ થયા ત્યારે ભગવતીએ કહ્યું : ‘આ સ્વરૂપ યોગીશ્વરોને પ્રાપ્ત થાય એવું છે, પણ આ ‘સુલભતા’ ન કહેવાય,’ એટલે પ્રભુ સર્વવ્યાપી અંતર્યામી રૂપે પ્રકટ્યા. શ્રીભગવતીએ કહ્યું : ‘આ રૂપ-સુલભતા બરાબર

પ્રકટી નથી-કોઈક એકાદો જ્ઞાની-યોગી આ સ્વરૂપને ઓળખે તેથી શું ?' ત્યારે શ્રીહરિ મનુર્જરરૂપે પ્રકટ થયા. શ્રીજીએ કહ્યું : 'ઉપાસકોને આ કામનું છે, પણ ઉપાસના ય ક્યાં સહેલી છે ?' હવે પ્રભુ મત્સ્યાદિ અવતાર ધારણ કરીને પ્રકટ્યા, એટલે મહારાષ્ટ્રીએ કહ્યું : 'આમાં દીર્ઘિની વિચિત્રતા નથી; આપે એક મોટો મત્સ્ય કે કાચખો કાઢ્યો પણ તે સુંદરતા વિના ચાલ કેમ રહે ? લોકો તરત ભૂલી જશે !' દયાળુ નારાયણ શ્રીરંગ બ્યંકટેશરૂપે-સ્વયં બ્યક્તાસ્વરૂપે-પ્રકટ થયા. શ્રીજીએ કહ્યું : 'આધળાં-પાંગળાંઓ પહાડ ઉપર ન ચઢી શકે અને વળી આ રૂપ એકદેશીય છે, સૌ કોઈ પૂજા કરી શકે તેમ નથી.' ત્યારે ભગવાને કહ્યું : 'હવે તમે કહો તેવે રૂપે હું પ્રકટ થાઉં !' શ્રીસ્વામિનીએ કહ્યું : 'આપ પ્રકૃતિમંડળમાં, સૌંદર્ય, માધુર્ય અને ઐશ્વર્ય ભરીને સુંદર મનુર્જરરૂપે પ્રકટ થાઓ અને વિચિત્ર લીલા વડે દીર્ઘિ અને સુલભતાનો વિકાસ કરો !' દયાસિંધુ પ્રભુ શ્રીરામ-જનકીના યુગલરૂપે પ્રકટ થયા અને સૌ કોઈને સુલભ થયા. આવા પ્રભુ શરણાગતને કેમ ત્યજે ?)

માત તાત ત્રિયરામ રુખ, બુધિ વિવેક પરમાન;
હરત અખિલ અઘતરુણુતર, તખ તુલસી કહુ જાન. ૧૦

તુલસીદાસજી કહે છે કે, એવાં માતાપિતા શ્રીરામ-જનકીની સન્મુખ જ્યારે મારી બુદ્ધિ થઈ અને જ્યારે જન્મ-જન્મનાં ઉદ્ધત પાપો દૂર થયાં ત્યારે મને કંઈક લાભ થયું. (શ્રીરામજીનો સુયશ ગાવાનો વિવેક પ્રાપ્ત થયો.)

જિન્હતે ઉદ્ધવ વર વિભવ, બ્રહ્માદિક સંસાર;
સુગતિ તામુ તિન્હકી કૃપા, તુલસી વદહિ વિચાર. ૧૧

શ્રીગોસાંઈજી વિચારીને કહે છે : એક કીડાથી માંડીને

અદ્વાદિક લગી સારા સસારની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પાલનની ક્રિયા જેની ઇચ્છાથી થાય છે તે શ્રીસીતારામની કૃપા વડે જ સંસારની શુભ ગતિ કે મુક્તિ થઈ શકે છે, એ વિના મુક્તિ દુર્લભ છે.

શશિ રવિ સીતારામ નભ, તુલસી ઉરસિ પ્રમાન;
ઉદિત સદા અથવન ન સો, કુંવલિત તમ કરહાન. ૧૨

શ્રીગોસાઈજીના હૃદયાકાશમાં શીતળ ચંદ્રમાં જેવા શ્રીજનકીજી અને પ્રતાપી સૂર્ય સમાન શ્રીરઘુનાથજી સદા થ અનસ્ત રીતે નિરતર પ્રકાશી રહ્યા છે, તેથી હૃદયમાં માયા દ્વારા લપેટાતો મોહાધકાર નાશ પામે છે.

તુલસી કહત વિચારગુરુ, રામ સરિસ નહિ આન;
ભસુ કૃપા શુચિ હોતિ રચિ, વિશદ વિવેક પ્રમાન. ૧૩

તુલસીદાસજી વિચારીને કહે છે કે, શ્રીરામના જેવો ખીજો કોઈ ગુરુ નથી, તેની જ કૃપા વડે પવિત્ર રુચિ ઉત્પન્ન થાય છે અને નિર્મળ વિવેક આવે છે.

રાસ રૂપ અનૂપ અલ, હરત સકલ મલમૂલ;
તુલસી મર્મહિ યોગ લહિ, ઉપજત સુખ અનુકૂલ. ૧૪

શ્રીરામનામનુ નિરૂપણ કરતા ગોસાઈજી કહે છે કે, 'રા' કાર, અનુપમ અને સમર્થ એના 'જલરૂપ' છે, તે સર્વ પ્રકારના મળને દૂર કરે છે અને જપનાર જીવની હૃદયરૂપી પૃથ્વીનો યોગ પામીને તે અનુકૂળ સુખો ઉપજાવે છે.

રેફરમિત પરમાત્મા, સહઅકાર સિય રૂપ;
દીરઘ મિલિ વિધિ જીવ ધવ, તુલસી અમલ અનૂપ. ૧૫

'ર'કાર, (રેફ) સર્વવ્યાપી પરબ્રહ્મરૂપ છે, તેમાં અકાર મળતા જે 'ર'કાર થયો તે શ્રીજનકીજી સહિત સગુણ

રૂપ છે. હવે જેમ નિર્માણ અને અનુપમ છવ લગવદ્સ્વરૂપમાં આવી મળે છે, તેમ અકારનું દીર્ઘરૂપ 'આ'કાર 'ર'કારમાં આવી મળે છે.

અનુસ્વારકારણ જગત, શ્રીકર કરન અકાર;
મિલત અકારમકાર સોં, તુલસી હરિદાતાર. ૧૬

શ્રીગોસાંઈજી કહે છે કે, મૂકારનો અનુસ્વાર ઈંકારરૂપે જગતનું કારણ છે તથા મમાં રહેલો અકાર કાર્યરૂપ જગત છે; એ પ્રમાણે કાર્યકારણ સહિત મકાર મહાશંભુના કારણરૂપે છે.* જ્ઞાન વિરાગે ભક્તિ સહ, મૂરતિ તુલસી પેપિ;
વરણુત ગતિ મતિ અનુકરત, મહિમા વિશદ વિશેષિ. ૧૭

જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિના કારણરૂપ 'શ્રીરામનામ'ની મૂર્તિને જોઈને તુલસીદાસજી કહે છે કે, હું મારી બુદ્ધિની ગતિ પ્રમાણે તેના ઉજ્જવલ મહિમાનું વર્ણન કરું છું.
નામ મનોહર જાનિ જિય, તુલસી કરિ પરમાન;
વરણુ વિપર્યય લેદ તે, કહોં સકલ શુભ 'જાન. ૧૮

શ્રીરામનામ મનોહર છે, એવું પોતાના હૃદયથી બાણીને અને નિશ્ચય કરીને શ્રીતુલસીદાસજી 'વર્ણુવિપર્યયલેદ' વડે કહે છે કે, જે જે શુભ કરનારા બીજાઓ[†] છે તે સર્વ

* રામનામ મહાવિશેષઃ પદ્મિવેન્દ્યભિચરતમ્ ।

મદ્મતીવમહાનાદૈશ્વિમિરન્યદ્વાદાનિ તે ॥

સ્વરેણ વિન્દુના ચૈવ દિવ્યયા માયયાડપિ ચ ।

(હતિ મહારામાયણે)

x 'વર્ણાયમો વર્ણવિપર્યયઃ દ્વૌ ચાપરૌ વર્ણવિકારનાશ્ચૌ : (સારસ્વતે)
વિપર્યય, આગવ, નાચ, અને િકાર એ ચાર રીતો વ્યાકરણમાં પ્રસિદ્ધ છે.

† ઋ સોડહ, ઓ, હો, કો બં, ય, દો, હું ઇત્યાદિ.

શ્રીરામનામથી ઉત્પન્ન થયા છે.

તુલસી શુભકારણ સમુજિ, ગહત રામરસ નામ;
અશુભહરણ શુચિશુભકરણ, ભક્તિજ્ઞાન ગુણધામ. ૧૯

જેમ પારદરસ ધાતુઓને શુભ કરવામાં કારણરૂપ છે, તેમ રામનામ માનવજીવિતને શુદ્ધિ અને શુભ કરવામાં કારણરૂપ છે. એ રામનામનું સેવન થતાં અશુભ (મેલ) વિકાર દૂર થાય છે. એ પવિત્ર અને શુભ કરનાર છે અને વળી એ ભક્તિ, જ્ઞાન તથા ગુણોનું ધામ છે. આ પ્રમાણે સમજીને તુલસીદાસજી શ્રીરામનામરૂપ રસ ગ્રહણ કરે છે.

તુલસી રામસમાન વર, સપનેહુ અપર ન આન;
તામુ ભજન રતિ હીન અતિ, ચાહસિ ગતિ પરમાન. ૨૦

તુલસીદાસજી કહે છે કે 'રામ' જેવું બીજું કોઈ સ્વપ્નામાં પણ શ્રેષ્ઠ નથી. એ શ્રીરામના ભજનમાં પ્રીતિ રાખ્યા વિના ઉત્તમ ગતિની ઇચ્છા કરીએ તો તે ક્યાંથી મળે? અહિં રક્ષનાથન ધેનુરસ, ગણપતિ દ્વિજ ગુરુવાર; માધવસિત સિયજનમ તિથિ, સતસૈયા અવતાર. ૨૧

સર્પની જીભ (૨), ગાયનાં યાન (૪), રસ (૬), ગણેશજીના દાંત (૧), તેને વામગતિથી* લખતાં ૧૬૪૨ વિક્રમ સંવતે, વૈશાખ સુદ નવમી ને ગુરુવારે એટલે કે સીતાજીની જન્મતિથિને દિવસે આ સતસૈયા(સતસર્પ)નો આરંભ થયો છે.

ભરણહરણ અતિ અમિત વિધિ, તત્ત્વ અર્થ કવિ રીતિ;
સંકેતિકે સિદ્ધાંત મત, તુલસીબદન બિનીતિ. ૨૨

કવિઓની રીતિમાં અનેક પ્રૌઢતા હોય છે. વર્ણુમૈત્રી,

* ળંકાનો વામતો ગતિ: ।

શુદ્ધતા, ગણવિચાર, છંદપ્રબંધ, રસાંગ, પરાંગ, ધ્વનિ, અલંકાર, શુભચિત્ર ઇત્યાદિ મૌલિકતા કાવ્યમાં ગ્રહણ કરાય છે, એથી વિપરીત વસ્તુ ત્યજી દેવાય છે. તત્ત્વાર્થને યુક્તિથી દર્શાવાય છે, તેથી નીરસતા આવતી નથી. સાકેતિક પદો અને સિદ્ધાંતોનું નિરૂપણ કરાય છે. આ બધી પ્રૌઢતા ત્યજીને તુલસીદાસજી પોતાની કવિરીતિ દીનતાપૂર્વક કહે છે. x

વિમલ બોધકારણુ સુમતિ, સતસૈયા મુખધામ;
ગુરુમુખપદિગતિ પાઈ હૈ, વિરતિભક્તિ અભિરામ. ૨૩

નિર્મળ જ્ઞાનના કારણરૂપ આ સતસૈયા સુંદર બુદ્ધિવાળા મનજનો માટે સુખનું ધામ છે. વખી જેઓ ગુરુમુખના શરણાગત છે, તેમને આથી આનંદમયી ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

મનભયજર સતલાગયુગ, પ્રકટ છંદ ચુતહોઈ;
સો ઘટના શુભદા સદા, કહત મુકવિ સખ કોઈ. ૨૪

પિંગલની રીતિ પ્રમાણે લઘુ-ગુરુ તથા ગણાદિ ભેદ દર્શાવતાં શ્રીગોસાઈજી કહે છે : લઘુની એક માત્રા અને ગુરુની બે માત્રા ગણી છે તેમ જ ત્રણ વર્ણનો ગણ કર્યો છે. જે ગણમાં ત્રણે અક્ષરો ગુરુ હોય તે મગણ છે. તેની દેવતા ભૂમિ છે અને તે લક્ષ્મીની દાતા છે. જેમાં ત્રણે લઘુ અક્ષરો છે, તે નગણ છે. તેનો દેવતા શેષ છે અને તે સુખનો દાતા છે. જેમાં પ્રથમ ગુરુ અને બે લઘુ છે, તે ભગણ છે તેનો દેવતા ચંદ્ર છે અને તે કીર્તિનો દાતા છે. જેમાં પ્રથમ લઘુ અને બે ગુરુ છે, તે યગણ છે. તેનો દેવતા જળ છે અને તે યશનો દાતા છે. આ પ્રમાણે ચાર ગણોને શુભ ગણ્યા છે. હવે અગુણ ગણોનો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે.

જગણુ (આદ્યંત લઘુ અને મધ્ય ગુરુ) તેનો દેવતા સૂર્ય છે અને તે રોગનો દાતા છે.

રગણુ (આદ્યંત ગુરુ અને મધ્ય લઘુ) તેનો દેવતા અગ્નિ છે અને તે દાહ કરનાર છે.

સગણુ (પ્રથમ બે લઘુ અને છેલ્લો ગુરુ) તેનો દેવતા કાળ છે અને તે મૃત્યુનો દાતા છે.

તગણુ (પ્રથમ બે ગુરુ અને છેલ્લો લઘુ) તેનો દેવતા પવન છે અને તે ભ્રમણનો દાતા છે.

પ્રથમ અને દ્વિતીય અક્ષરમા શુભ ગણુ મૂકવો યોગ્ય છે; અશુભ ગણુ ન આવવો જોઈએ. આ ને એવાં બીજાં લક્ષણોવાળું હોઈ જે કાવ્ય છંદ દ્વારા પ્રકટ થયું હોય છે તેને સુકવિઓ સુખ આપનાર કહે છે.

જત સમાન તત જાન લઘુ, અપર વેદ ગુરુમાન;
સંયોગાદિ વિકલ્પ યુનિ, પદન અંતકલ્પે જાન. ૨૫

ચતતત ઇત્યાદિ જે વર્ણો છે તેમને અને સમાન ('અઙ્ગુલસમાનાઃ') વર્ણોને લઘુ ગણ્યા છે તથા ચાર પ્રકારે ગુરુ ગણી શકાય છે, જેમકે, દીર્ઘ માત્રા વડે (સીતા), અનુસ્વાર વડે (રામં), વિસર્ગ વડે (રામઃ) અને જોડા ક્ષરથી બે પ્રથમ અક્ષર થડકે તો ગુરુ થાય છે! તેમ જ પદને અંતે લઘુને ગુરુ માનવામા આવે છે.

દીરઘ લઘુકરિ તલ્લે પઠવ, જહૈં સુખ લલિ વિશ્રામ;
પ્રાકૃત પ્રકટ પ્રભાવ ઇહ, જનિત બુધાબુધ વામ. ૨૬

જ્યાં વાંચનારના મુખને વિશ્રામ લેવો પડે ત્યાં દીર્ઘ વર્ણને પણ લઘુ કરીને વાંચવો. જેમકે 'અવધેશકે દ્વાર સકાર ગઈ સુત ગોદકે ભૂપતિ લે નિકસે।' આ દુર્મિલા

છંદમાં આઠ સગણુ આવે છે અને ‘અવધેશકે’ એમાંનો ‘કે’ ગુરુ છે; પણ તે વિદ્યામ થતો હોવાથી લઘુ વાંચવો. આ પ્રભાવ પ્રાકૃત ભાષા વડે થયો છે અને તે વિદ્વાનો જાણે છે. માત્ર જે લોકો અબુધ છે તેઓ જાણતા નથી.

દુર્ધ ગુરુ સીતા આરગણુ, રામ સો ગુરુ લઘુ હોઈ;
લઘુ ગુરુ રમા પ્રતક્ષ ગન, યુગ લહુ (ધુ) હર ગણુ સોઈ. ૨૭

શ્રીસીતા સર્વમાં સારાંશ છે ત્યાં સીતા શબ્દમાં બંને ગુરુ છે; ‘રામ’માં ગુરુલઘુ, ‘રમા’ શબ્દમાં પ્રત્યક્ષ લઘુગુરુ અને ‘હર’ શબ્દમાં બંને લઘુ છે.

સહસ્ર નામ મુનિ સનિત મુનિ ‘તુલસીવલ્લભ’ નામ;
સંકુચતિ હિય હૈંસિ નિરખિ સિય ધરમધુરંધર રામ. ૨૮

અતુકૂળ, ક્ષિણ, શઠ અને ધૂષ્ટ-એમ ચારે પ્રકારના નાચકત્વનું હૃદયંગમ અને વિનોદયુક્ત સૂચન આ ઢોહામાં કરેલું છે.

શ્રીજનકીજી આજ સુધી શ્રીરઘુનાથજીને ધર્મધુરંધર અને અતુકૂળ સ્વામી સમજતાં હતાં, પણ જ્યારે મુનિજન દ્વારા વર્ણિત ‘શ્રીરામસહસ્રનામ’માં ‘તુલસીવલ્લભ’ એકું નામ સાંભળ્યું, ત્યારે શ્રીજનકીજીને વહેમ પડ્યો! ‘એકી સાથે જનકીવલ્લભ અને તુલસીવલ્લભ? તેથી ક્ષિણ લાગે છે!!’ એમ વિચારીને મનમાં સંકોચ પામે છે. ફરીથી એ વહેમનું નિરાકરણ કરવાને ભગવાનના મુખાભિવંદ તરફ જુએ છે તો શ્રીરઘુનાથજી એના એ જ મધુર જોલનારા અને અતુકૂળ જેવા જ લાગે છે, તેથી પેલો વહેમ કે જે ખોટો પડી શકે તેમ નથી, તે નવું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અર્થાત્ ચતુર સ્વામી જેઠ તરફ ફાસલાવતા હોય એવા શઠ લાગે છે;

એટલે છેવટે ‘ધૃષ્ટ’ હોવાની કલ્પના કરીને શ્રીજાનકીજી મનમાં ને મનમાં હસે છે કે ‘એક તરફ તો પોતે ધર્મ-ધુરંધર કહાવે છે અને બીજી તરફ પોતાના અપરાધથી શરમાતા પણ નથી અથવા એ અપરાધ જૂઠા હોય તો મુનિઓને મના પણ કરતા નથી, કે જેથી તેઓ પોતાને તુલસીવલ્લભ ન કહે!

દંપતિ રસ રસના દરશન, પરિજન વદન સુગેહ;
તુલસી હરહિત બરણુ શિશુ સંપતિ સરલ સનેહ. ૨૯

શ્રીગોસાંઈજી કહે છે કે, જે મુખરૂપી સુંદર ગૃહમાં સહજ અને સરલ સ્નેહરૂપી સંપત્તિ ભરી પૂરી છે અને જેમાં હાંતરૂપી પરિજનો સાથે રસરૂપ પુરુષ તથા જિહ્વારૂપી શ્રી અર્ચાત્ દંપતી આનંદથી વસેલાં છે, તે મુખમાં એ દંપતી દ્વારા મહાદેવજીનું પરમપ્રિયં રકાર-મકાર-રામરૂપી બાળક ઉત્પન્ન થાય છે.

અહીં શ્રીગોસાંઈજી સૂક્ષ્મ રીતે રસોનું વર્ણન કરે છે. રસો આઠ છે, તેમાં શૃંગારરસ મુખ્ય છે. રસરૂપી પુરુષનો રસનારૂપી સ્ત્રીની સાથે, વદનરૂપી સુંદર ગૃહમાં ભગવદ્ભજન-રૂપી દિવ્ય વિહાર થાય છે, ત્યારે પ્રેમરૂપ ગર્ભધારણા થઈને રામનામના ઉચ્ચારરૂપી બાળક પ્રસવે છે, તે શ્રીમહાદેવ જીને પ્રિય છે. યથા—‘રામાયણ શત કોટિ મહું, લિય મહેશ જીય જન.’

હિય નિર્ગુણુ નૈનન સગુણુ, રસના રામ સુનામ;
મનહું પુરટસંપુટ લસન, તુલસી લલિત લલામ. ૩૦

‘તુલસીદાસજી કહે છે કે, હૃદયમાં ભગવાનનું નિર્ગુણ રૂપ હોય અને નેત્રોમાં ઉજ્જવળ શ્યામ માધુરી મૂર્તિનું

દર્શન હોય એમ હૃદય અને નેત્રોની મધ્યમાં નિહવાથી ઉચ્ચારાતું શ્રીરામનામ બાણે સોનાના સંપુટમાં મુંદર રત્ન શોભી રહ્યું હોય એવું લાગે છે.

પ્રભુ ગુણગણ ભૂપણ બસન, બચન વિશેષ મુદેશ;
રામ સુકીરતિ કામિની, તુલસી કરતબ કેશ. ૩૧

શ્રીરઘુનાથજીની કીર્તિરૂપ કામિની પ્રભુના ગુણોરૂપી આભૂષણોથી, કાવ્યમાં ગૃથેલા વચનોરૂપ વસ્ત્રથી અને તુલસીદાસજીની નવીન ઉક્તિ-કાવ્યકલારૂપ કેશથી શોભી રહી છે.

રઘુબર કીરતિ તિયબદન, ધવ કહે તુલસીદાસ;
શરદ્ પ્રકાશ અકાશછવિ, ચારુ ચિખુક તિલ ભાસ. ૩૨

શરદ્ઋતુની પ્રકાશમાન પૃથ્વીમા જેવી શ્રીરઘુનાથજીની કીર્તિરૂપી કામિનીના મુખ પર તુલસીદાસજીની ઉક્તિ ચિખુક પર શોભી રહેલા તલ જેવી શોભે છે.

તુલસી શોભતનખતગણ, શરદ્ મુધાકર સાથ;
સુક્રાઝાલરિ ઝલકેજનુ, રામસુયશશિશુ હાથ. ૩૩

શરદ્ઋતુના ચંદ્ર સમા શ્રીરઘુનાથજીના વશની સાથે તુલસીદાસજીની ઉક્તિ નક્ષત્રોની પેઠે શોભે છે. તે બાણે શ્રીરઘુનાથજીના સુયશરૂપી બાળકના હાથમાં મોતીની ઝાલર અળકી રહી હોય એવી લાગે છે.

આતમ મધ્ય વિવેક બિનુ, રામસજ્જત. અલસાત;
લોક સહિત પરલોકકી, અવશાખિનાશી બાત. ૩૪

જેનામાં આત્મજ્ઞાન ન હોય કે વિવેક ન હોય અને વળી જે શ્રીરઘુનાથજીના લજ્જનમાં પણ આળસુ બન્યો હોય, તે મનુષ્યની આ લોક અને પરલોકની બંને વાત ખરેખર બગડે છે.

બસ મરાલ માનસ તજે, ચંદ્ર શીત રવિ ધામ;
મોર મદાદિકે જો તજે, તુલસી તજે ન રામ. ૩૫

હંસ ભલે માનસરોવર ત્યજી દે, ચંદ્રમા ભલે શીતળતા ત્યજી દે, સૂર્ય ભલે ઉષ્ણતા ત્યજી દે અને મોર ભલે મદદ આદિ ત્યજી દે, પણ તુલસી શ્રીરઘુનાથજીને કદી ન ત્યજે.

આમ્નન દંડ આહાર દંડ, મુમતિ જ્ઞાન દંડ હોય;
તુલસી વિના ઉપાસના, બિન દુલહે કી જોય. ૩૬

તુલસીદાસજી કહે છે કે, આસન, આહાર, બુદ્ધિ અને જ્ઞાન એ બધું ભલે દંડ કર્યું હોય, પણ ભગવાનની ભક્તિ ન હોય તો એ ગણિકાએ ઘર માંડ્યા જેવું છે ! એટલે કે યોગાસનોની સિદ્ધિ, ઇદ્રિયો ઉપરનો વિજય, ઉત્તમ બુદ્ધિ અને જ્ઞાનનો ભંડાર એ બધાનો ઉપયોગ ઈશ્વરનું જ ઠેકાણું ન હોય તો કેને માટે કરવો ? તેથી વગરધણીની સ્ત્રી-ગણિકા જેવી દશા થઈ રહે છે.

રામચરણ અવલંબ બિનુ, પરમાથકી આશ;
આહત બારિદબુંદ ગહિ, તુલસી ચઢન અકાશ. ૩૭

તુલસીદાસજી કહે છે કે, શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોના આધાર વિના જો કોઈ પરલોકની આશા રાખતું હોય, તો તે વરસાદનાં બુંદ પકડીને આકાશમાં ચઢી જવા તૈયાર થવા જેવું લાગે છે.

+ મોરને ધનનો, ચંદ્રને ચંદ્રમાનો, ચાતકને સ્વામિનો, મૃગને મંગીતનો અને મીનને જળનો મદ દોય છે. તે પ્રમાણે મનુષ્યને શ્રીહરિનો અવલંબ રાવો જોઈએ, નહિ તો નાસવન પદાર્થોના ગર્ભમાં ફાંકાં મારી રહેવો મનવ ક્યા અમરતત્વ પર જીવે ?

રામનામ તરુમૂલ રસ, અષ્ટપત્ર ફૂલ એક;
યુગ લક્ષ્મી શુભચારિ જગ, વરણત નિગમ અનેક. ૩૮

શ્રીરામચરિત એક સુંદર વૃક્ષ છે. તેમાં રામનામ મૂળ છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ થઈ છે અને વિવિધ લીલા શાખા સમાન છે. તેમાં આઠે રસ દ્વારા રઘુનાથજીની કીર્તિના વિસ્તારરૂપી પત્રો છે, જ્ઞાનરૂપ ફૂલ છે અને ભક્તિરૂપી એક ફળ છે, એવું એ દિવ્ય વૃક્ષ આ જગતમાં ચારે યુગો ભરીને શોભી રહ્યું છે. એ પ્રમાણે અનેક શાસ્ત્રો એનું વર્ણન કરે છે.

રામકામતરુ પરિહરત, સેવત કલિતરુ ફૂંક;
સ્વારથ પરમારથ ચાહત, સકલ મનોરથ જૂઠ. ૩૯

શ્રીરામરૂપ કલ્પવૃક્ષને ત્યજીને જે કાંઈ કલિયુગરૂપી ખાવળના ફૂંકાને સેવે છે અને તે વડે સ્વાર્થ તથા પરમાર્થ ચાહે છે, તેના બધા મનોરથો જૂઠા છે.

તુલસી કેવલ કામના, રામચરિત આરામ;
નિશિચર કલિ કરિનિહતતરુ, મોહિ કહત ખિધિ ખામ. ૪૦

શ્રીગોસાંઈજી કહે છે કે, શ્રીરામચરિત એ જીવને સુખ આપનારું એક માત્ર કલ્પવૃક્ષ છે. તેનાથી જે વિમુખ થાય છે, તે નિશાચર કલિયુગ ઉન્નમત હાથી બનીને તે કલ્પવૃક્ષને ઉખેડી નાખે છે; અર્થાત્ રઘુનાથજીના ચરણથી દૂર થતાં જ, કલિયુગ ભજન-સત્સંગનો વિરોધી થાય છે. પછી અનાથ જીવ ત્રિવિધ તાપોથી દુઃખી થાય છે. ત્યારે પોતે મોહવશ થઈને

× ‘નાથસ્તુતઃ કર્ષકલો મૂતાવાસઃ કન્નિદુમ દલ્પરઃ’

તંત્રોમાં જ્યાંજ્યાં ત્રેતાદિ સિદ્ધ કરવાની વિધિ જણાવેલી છે, ત્યાં ખાવળ કે બહેડાના ઝાડ નીચે સાધના કરવા કહ્યું છે. હવે એ ઝાડ જ મૂળે અમાગિયું છે, તો એ સિદ્ધિમાં કયું સુખ હોઈ શકે?

કહે છે કે, અમારો વિધાતા વાંકો છે !

સ્વારથ પરમારથ સકલ, સુલભ એકહી ઓર;
દ્વારે દ્વસરે દીનતા, ઉચિતન તુલસી તોર. ૪૧

હે તુલસી ! તારાં સ્વાર્થ—પરમાર્થ સર્વ શ્રીરઘુનાથજીની સન્મુખ રહેવામાં જ સુલભ છે. બીજા કોઈને બારણે જઈને પોતાની ગરીબી ગાવી (અને ભોંઠા પડકું) એ તને યોગ્ય નથી.

હિત સનહિત રતિ રામસન, રિપુસન વૈર વિહાવ;+
ઉદાસીન સંસારસન, તુલસી સહજ સુભાવ. ૪૨

હે તુલસી ! મિત્રની મિત્રતા અને શત્રુની શત્રુતા એવો રાગદ્વેષ ત્યજીને સહજ સ્વભાવે જ આખા સંસારની સાથે ઉદાસીનતા ધારણ કર અને શ્રીરઘુનાથજીમાં પ્રેમ કર—એમાં જ ભલાઈ છે.

તિલ પર રાખે સકલ જગ, વિદિત વિદ્યોક્ત લોગ;
તુલસી મહિમા રામકી, કો જગ જાનન યોગ. ૪૩

શ્રીગોસાંઈજી કહે છે કે, જેણે પોતાની માયા વડે જગતને એક તલમાત્ર પર રાખ્યું છે; અથવા જેણે પોતાના નેત્રના એક કટાક્ષ વડે જગતની રચના કરી બતાવી છે અથવા જેણે મૂકેલી દેહધારીઓનાં નેત્રોમાંની પૂતળી વડે એ દેહધારીઓને આ જગત લાસી રહ્યું છે, એવા શ્રીરઘુનાથજીના મહિમાને કોણ બણી શકે તેમ છે ?

જહાં રામ તહિં કામ નહિ, જહાં કામ નહિ રામ;
તુલસી કબહી હોતનહિ, રવિરજની ઈંકે કામ. ૪૪

+ વિહાવ શબ્દ હિતાહિત બંનેમાં યોગ્યએવો છે તેથી ‘તુલ્ય-યોગ્યતાલંકાર’ છે.

તુલસીદાસજી કહે છે કે, સૂર્ય અને રાત્રિ બન્ને એકી વખતે એકીસાથે હોઈ શકતા નથી. તે પ્રમાણે જ્યાં રામ છે ત્યાં કામકોધાદિ (અધકાર) હોઈ શકતા નથી અને જ્યાં કામકોધાદિ રહેલાં છે ત્યાં રામજી હોતા નથી.

રામદ્વર માયા પ્રબલ, ઘટતિ જાનિ મનમાહિં;
બદતિ ભૂરિ રવિ દ્વરિ લખિ, શિર પર પગુતર છાહિં. ૪૫

રામજી હૃદયમાથી દૂર થયેલા જાણતા જ માયા પ્રબળ બની જાય છે, પણ શ્રીરામજીનું રૂપ કિંવા નામરમરણ હૃદયમાં છે એવું જાણતા માયા ઘટી જાય છે, અર્થાત્ જેના મનમાં શ્રીરામરૂપ સૂર્યનો પ્રકાશ છે, ત્યાં માયાનો અધકાર આવી શકતો નથી જેમ સૂર્યથી દૂર (સવાર-સાંજ) રહેતા, પોતાની છાયા વધેલી (લાંબી) જણાય છે પણ તે જ સૂર્ય માયા પર આવતા છાયા પગ નીચે મમાઈ જાય છે.

સપતિ સકલ જગતકી, શ્વાસા સમ નહિ હોય;
શ્વાસ સોઈતિજિરામપદ, તુલની અલગ ન ખોય. ૪૬

આખા જગતની સપતિ ભલે હોય પણ તેની કિંમત શ્વાસની બરાબર નથી, કારણકે શ્વાસ બિડી ગયા પછી સપતિ નકામી છે તુલસીદાસજી કહે છે કે, એવો શ્વાસ શ્રીરઘુનાથજીના ચરણો સિવાય અન્યત્ર ન ઝુમાવવો જોઈએ

તુલસી સો અતિ ચતુરતા, રામચરણ લવલીન;
પરમન પરધન હરણુકહૈં ગણિકા પરમ પ્રવીન. ૪૭

તુલસીદાસજી કહે છે કે, શ્રીરઘુનાથજીના ચરણોની સેવામાં લવલીન રહેવું એ જ એક સૌથી ભવી ચતુરતા છે. બીજા નાના પ્રકારના આહબર દ્વારા પારકું મન કે ધનહરણ કરવામાં ચતુરાર્થ શાની? એ વાતમાં તો ગણિકા ભારે

હોશિયાર છે.

ચતુરાઈ ચૂદહે પરે, યમગહિ જ્ઞાનહિ ખાય;
તુલસી પ્રેમન રામપદ, સળ જર મૂલ નશાય. ૪૮

કર્મકાંડની ચતુરાઈ જો લગવાનને અર્થે કરાય તો તો ઠીક; નહિ તો વાસનારૂપી ચૂલામાં પડીને ખાળ થનારી છે તે પ્રમાણે વેઠાંતના જ્ઞાન વડે જો શ્રીહરિના ચરણોમાં પ્રેમ ન પ્રાપ્ત થયો હોય, તો એ જ્ઞાનને એક દિવસ યમરાજ પકડીને ખાઈ જવાનો છે. તુલસીદાસજી કહે છે કે, જેને શ્રીરધુનાથજીના ચરણોમાં પ્રેમ નથી તેનું બધું જડમૂળથી નાશ થનારું છે.

પ્રેમશરીર પ્રપંચરુજ, ઉપજી બડી ઉપાધિ;
તુલસી ભલી સો જૈદઈ, જોગિ બાંધઈ વ્યાધિ. ૪૯

પ્રેમરૂપી શરીરમાં પ્રપંચરૂપી રોગ થવાથી ભારે પીડા ઉપડી છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે જે દવા રોગને તુરત જ દૂર કરે તે જ દવા સારી; અર્થાત્ પ્રપંચથી છોડાવનારો ઉપાય એ જ ખરો ઉપાય છે.

રામ વિટપતર વિશદવર, મહિમા અગમ અપાર;
બાકહું જહું લગિ પહુંચહું, તાકહું તહું લગિ ડાર. ૫૦

શ્રીરામરૂપ કલ્પવૃક્ષનો મહિમા ઉત્તમવલ, શ્રેષ્ઠ, અગમ્ય અને અનંત છે. તેનો પાર કોઈ પામી શકતું નથી, પણ જેની જ્યાં લગી પહોંચવાની શક્તિ હોય છે, તેની ત્યાં લગી ડાળ છે; અર્થાત્ જે જેવા ભાવે લગવાનને લગે તેને તેવે સ્વરૂપે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે.

તુલસી કોશલરાજ ભણુ, જનિ ચિતવૈ કહું ચોર;
પૂરણુ રામ મયંક મુખ, કરુનિજ નયન ચકોર. ૫૧

હે તુલસી ! કોશલપતિ શ્રીરધુનાથજીને ભજ; ખીજે

ક્યાય ન જો ! શ્રીરામના પૂર્ણ મુખચદ્રને જોવાને તું તારાં
નેત્રોને ચક્રોર બનાવ !

જિંચે નીચે કહું મિત્રૈ, હરિપદ પરમ પિયૂષ;
તુલસી કામ મયૂષ્મતે, લાગૈ કૌનેઉ રૂપ. પર

શ્રીહરિના ચરણારવિદોનુ પ્રેમામૃત મેળવવામા જિંચેનીચે
જોવાની જરૂર નથી. જેમ ચક્રોર જ્યારે ચદ્રમાને એકીટથે
નિહાળતો હોય છે, ત્યારે માર્ગમા કોઈ આડ આવતું હોય
છે, તો ચક્રોર તે આડ ક્યુ છે તેનો વિચાર કરતો નથી. તેને
તો ચદ્રમાના ડિરણોનુ કામ છે, આડનુ કામ નથી. તે પ્રમાણે
ભગવાનના ચરણોમા પ્રેમ યામવા માટે ગમે તેનો સત્મંગ
કરવો પડતો હોય તો તે કરવો, ત્યાં જિંચનીચ વિચારવાનુ
પ્રયોજન નથી. જેમઠે 'યશ્નાઢાલોડપિ રામેતિ યાચં વદેત્ તેન
સહ સંયસેત્ તેન સહ સંવદેત્ તેન સહ સંમુજ્જીત ।' इति श्रुतिः
સ્વામી હોનો સહજ હૈ, દુર્લભ હોનો દામ્ન;
ગાડર લાચે બિનકો, લાગી ચરૈ કપાસ. પડ

માલિક બનીને હુઝમ કરવા, એ સહેલુ છે, પણ દાસ
થઈને સેવા કરવી એ કઠણ છે ! ભગવાને પોતાની સેવાને
માટે જીવો ઉત્પન્ન કર્યા છે, પરંતુ જીવ સેવાની વાત ભૂલી
ગયો છે. કોઈ રાજા બની ગયો છે, તો કોઈ ગુરુ બની બેઠો
છે, તો વળી કોઈ બાપ બન્યો છે આમ સૌ કોઈ સ્વામી
બનીને પોતાની જ સેવા કરાવવા લાગ્યા છે ! કોઈકે બિનને
માટે ગાડર આણ્યા, પણ બિન તો એક બાણુ રહી ગયુ.
બિલદુ પેલા ગાડરિયા ખેતરની અદર વાવેલો કપાસ ચરવા
માગ્યા ! તે જ પ્રમાણે જીવ હરિભક્તિ ભૂલીને પોતાની ભક્તિ
કરાવવા લાગ્યો છે ! (કદાચિત્ એટલા માટે જ ગાડરિયાને,

કાતરને અને જીવોને સુખદુઃખને હવાલે કરવામાં આવ્યાં છે.)
ચલખ નીતિ મગ રામપદ, પ્રેમ નિખાહખ નીકે;
તુલસી પહિરિય સો વચ્ચન, જો નય વારત ફીક. ૫૪

નીતિને રસ્તે ચાલીને શ્રીરધુનાથજીના ચરણોમાં પ્રેમ નિભાવવો, એમાં જ સેવકની ભલાઈ અને મૂલ્ય છે. તુલસી-દાસજી કહે છે કે વચ્ચ એવું પહેરવું કે તે ધોવાથી ફિક્કું ન પડી જાય ! તે પ્રમાણે સેવા એવી હોવી જોઈએ કે કસોટી પર ચઢતાં બનાવટી ન ઠરે !

તુલસી રામ કૃપાહુ તે, કહિ સુનાવ ગુણદોષ;
હોહિ દૂખરી દીનતા, પરમ પીત સંતોષ. ૫૫

હે તુલસી ! કૃપાળુ શ્રીરધુનાથજીની પાસે તારા ગુણદોષ કહી સભળાવ, તેથી મનની દીનતા ઘટી જશે અને સંતોષની વૃદ્ધિ થશે; અર્થાત્ બીજે કયાંય જઈને પોતાની ગરીબી ન ગાવી જોઈએ; કારણકે શ્રીરામ વિના બીજું કોઈ કૃપાળુ નથી !

સુમિરન સેવન રામપદ, રામચરણ પહિચ્ચાન;
ઐસેહું લાભન લલક મન, તૌ તુલસી હિતહાન. ૫૬

શ્રીરામનામના સ્મરણથી અને સેવનથી શ્રીરામરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેનું મન એવો મોટો લાભ ઉઠાવવાને તત્પર નથી તેને બધા કટ્યાણની હાનિ છે.

સખ સંગી બાધક ભયે, સાધક ભયે ન કોય;
તુલસીરામ કૃપાહુ તે, ભલી હોય સો હોય. ૫૭

જાતિ, મોટાઈ, રૂપ અને ચૌવન ઇત્યાદિ જીવિતનાં સંગાથી સૌ ભક્તિના બાધક થઈને પડ્યાં છે, કોઈ માધક

ન થયો, અથવા કામ-ક્રોધાદિ જે ભક્તિના બાધકો છે તે જ
 ભવિતના ભેડીદાર બન્યા અને વિવેક આદિ જે માધકો છે
 તે કોઈ સંગાથી ન થયા ! તુલસીદાસજી કહે છે કે હવે
 મારા તરફથી તો કાંઈ બની શકે તેમ નથી. રામજી
 કહે તે ખરું !

તુલસી મિટ્ટે ન કલ્પના, ગયે કલ્પતરુ છાહ;
 જખ લગિ દ્રવે ન કરિ કૃપા, જનકમૃતાકો નાહ. ૫૮

તુલસીદાસજી કહે છે કે જ્યાં સુધી સીતાપતિ શ્રીરામ
 દયા કરીને દ્રવશે નહિ, ત્યાં સુધી કલ્પવૃક્ષની છાયામાં જઈને
 બેસતા પણ ભવના સુખદુઃખ ટળશે નહિ.

વિમલખિલગ સુખનિકટ દુખ, ભવન સમય સુરીતિ;
 રહિત રાખિયે રામકી, તજે તે ઉચિત અનીતિ. ૫૯

જ્યારે જીવો શ્રીરામ વિષે પ્રીતિરહિત હોય છે, ત્યારે
 નિર્મળ સુખો તંમનાથી વેગળા બાય છે અને તેઓ દુઃખમાં
 મુકાય છે, કારણકે એવા મનુષ્યોને અનીતિ જ સારી લાગે
 છે. પણ જે જીવો શ્રીરામજીમાં પ્રીતિવાળા છે, તેમને અનીતિ
 દ્વારા કંઈ ખમા મુકાવાનું કોઈ કારણ જ નથી.

જાય કહળ કરતૂતિ ખિનુ, જાય યોગ ખિન છેમ;
 તુલસી જાય ઉપાય સર્વે, ખિના રામપદ પ્રેમ. ૬૦

તુલસીદાસ કહે છે કે, કેવળ શબ્દો જેમ ક્રિયા વિના
 નકામ છે, શ્રેમકુશળ વિના-જેમ યોગની સાધના નકામી છે,
 તેમ બીજા મુર્ખ ભક્તિના ઉપાયો શ્રીરઘુનાથજીના ચરણાર
 વિદ્યોમાં પ્રેમ વિના નકામ છે.

તુલસી રામહિં પરિહરે, નિપટ હાનિ સુતુમોદ;
નિમિ સુરસરિ ગત સલિલવર, સુરાસરિસ ગંગોદ. ૬૧

. તુલસીદાસજી કહે છે કે શ્રીરઘુનાથજીને તજી દેવાથી ભાગ્યમાં પ્રાપ્ત થયેલા બધા આનંદો પણ દુઃખદાયી બને છે. જેમકે, ગંગાજીને ત્યજતાં પવિત્ર ગંગાજળ પણ યથાસંભવ મદિરા બનીને અપવિત્ર બની જાય છે. હવે તેથી ઊલટું મદિરાનું અપવિત્ર જળ પણ ગંગાજીમાં મળતાં ગંગાજળ કહેવાય છે. તે પ્રમાણે શ્રીરામપ્રેમના સંબંધ વડે જીવોનાં પ્રાપ્ત દુઃખો પણ સુખદાયી થાય છે.

હરે ચરહિં તાપહિં બરે, ફરે પસારહિં હાથ;
તુલસી સ્વારથમીત જગ, પરમારથ રઘુનાથ. ૬૨

વૃક્ષ, વેલી અને ઘાસ વગેરે વનસ્પતિ જ્યારે લીલાં હોય છે, ત્યારે મનુષ્યો અને પશુપક્ષીઓ ચરે છે; સુકાર્ધને તે લાકડું બને છે ત્યારે તેમને સજગાવીને તારે છે. પછી એ વૃક્ષાદિને ફળો આવે છે, ત્યારે તેઓ તેમને ખાઈ જવાને માટે હાથ લાખા કરે છે. તુલસીદાસજી કહે છે કે, આમ આ જગતમાં સૌ સ્વાર્થનાં સર્ગાં છે—સ્વાર્થરહિત મિત્ર એક માત્ર શ્રીરઘુનાથજી છે.

તુલસી ખોટે દાસ કરે, રાખત રઘુબર માન;
જ્યેાં મૂરખ પૂરોહિતહિં, દેત દાન યજમાન. ૬૩

(ઉપરના દોહામાં કહ્યું છે કે, ‘શ્રી રઘુનાથજી સાચા મિત્ર છે’—પણ કોઈ શંકા કરે, કે ‘બનાવટી ભગત’ને માટે રઘુનાથજી મિત્ર શા માટે હોય?) એટલા માટે ગોસાંઈજી કહે છે કે, ખોટા ભક્તોનું પણ શ્રીરઘુનાથજી માન રાખે છે. જેમ અભણ અને કર્મકાંડ નહિ જાણનારા પુરોહિતને

પણુ તેનો યજમાન દક્ષિણા આપે છે, તેમ શ્રીરામજી બનાવટી શરણાગતિ કરનારાના પણ દોષ બેતા નથી-બિલકું અભય* આપીને ખરો ભક્ત બનાવે છે.

જ્યેમાં જગ બૈરી મીનકો, આપુ સહિત પરિવાર;
ત્યેમાં તુલસી રઘુનાથ બિન, આપનિ દશા વિચાર. ૬૪

માછલીને શત્રુ ઘણા છે. દુનિયા એને ખાઈ જવા માટે પકડી લે છે. પોતે સ્વાદ્વોલુપ ઘર્ષને કાંટામાં ફસાઈ જાય છે. વળી મોટી માછલી નાની માછલીને ખાઈ જાય છે ! તુલસીદાસજી કહે છે કે, તે પ્રમાણે તું તારી પોતાની દશાને સમજી લે ! દુનિયા તને સ્વાર્થવશ ભવકૃપમાં જ રહેવાનો માર્ગ બતાવનારી છે. તું પોતે કામાદિ વિષયરૂપી કાંટામાં ફસાઈ જનારો છે અને પરિવાર, પેટને ખાતર ભક્તિનો વિરોધી છે જ !

તુલસી રામભરોસ શિર, લિયે પાપ ધરિ મોટ;
જ્યેમાં વ્યભિચારી નારિ કહું, બડી ખસમકી ચોટ. ૬૫

તુલસીદાસજી કહે છે કે, જેને શ્રી રઘુનાથજીના શરણુ નો ભરોસો છે, તે મનુષ્ય દુનિયામાં રહીને કદાચ પાપની ગાંસડી પણ પોતાના માથા પર ખાંધી લે, તોપણ તેને ભગવાનના શરણુનો આધાર છે તેથી તે નિર્ભય રહેવા ઇચ્છે છે. તેને ઉમેદ છે કે પતિતપાવન, અધમોદ્ધારણુ અને દીનદયાળુ ભગવાન જરૂર લાજ રાખશે ! દાખલા તરીકે વ્યભિ-

* સત્ત્વદેવ પ્રવચાય તત્ત્વત્મીતિ ચ ચાવતે ।

અમયં સર્વભૂતે-યો દદામ્યેતદ્ મનં મમ ॥ (વાલ્મીકી)

જો એકવાર પણ મારે શરણુ આપીને અને યાચના કરે છે કે, હું તારો છું તેને હું સર્વ ભૂતોગી અમય આપુ છું-એ મારું મન છે.

ચારિણી સ્ત્રીને પોતાના સ્વામીની ઓથમાં રહીને પોતાના કલંકને માટે બેફિકર રહેવાની ગુંબથ રહે છે. તે માને છે કે, જો ગર્ભ રહી જશે તો ધણી જીવતો હોઈને મને કોણ દોષ દઈ શકશે ?

સ્વામી સીતાનાથજી, તુમ લગ મેરી દૌર;
તુલસી કાક જહાજકો, સૂઝત ઔર ન ઠૌર. ૬૬

હે સીતાપતિ ! હે સ્વામિન ! મારી આશા અને ભરોસો એક માત્ર આપ છે. હું ભરદરિયામાં પડેલા જહાજ પર બેઠેલો કાગડો છું. મને ખીજે ક્યાં ચે ભાગવાનું ઠેકાણું નથી. આપની શરણાગતિ એ જ મારું જહાજ છે અને એ એક જ મારું ઠેકાણું છે.

તુલસી સખ જલ છાંડિકૈ, કીજૈ રામસનેહ;
અંતર પતિસોં હૈ કહા, જિન દેખી સખ દેહ. ૬૭

શ્રીગોસાંઈજી કહે છે કે બધાં છળકપટ તણને શ્રીરધુ નાથજીમાં રનેહ રાખો. જેણે અંગેઅંગ આખું શરીર ભેયુ છે, એવા પતિની સાથે સ્ત્રીને કયો પકદો રાખવાનો હોય ?

સખહીકો પરખે લખે, બહુત કહેકા હોય;
તુલસી તેરો રામ તજિ, હિત જગ ઔર ન કોય. ૬૮

કલ્યાણ કરનારા દેવતાઓ કે સંસારનાં સગાંઓ બધાંને કસીને ભેયાં ! વધુ કહો શો લાભ ? તુલસીદાસજી કહે છે કે, આ જગતમાં શ્રીરામ વિના તારું કલ્યાણ કરનાર ખીચું કોઈ નથી.

તુલસી હમસોં રામસોં, ભલો મિલો હૈ મૂત;
છાંડે બનૈન સૈંગરહ, જ્યોં ઘરમાહૈં કપૂત. ૬૯

શ્રીગોસાંઈજી કહે છે કે, રધુનાથજીની સાથેનો અમારો

સંબંધ ભારે અનિવાર્ય અને સળ સૂએ નહિ એવો બન્યો છે ! ઘરમાં જ કોઈ કપૂત પાડ્યો હોય તો તેને તણ થકાય નહિ, તેમ સખી પણ થકાય નહિ, એટલે છેવટે એ કપૂતનાં દુરાચરણો દૂર કરીને એણે ઢાંકયે જ છૂટકો ! તે જ પ્રમાણે શરણે આવેલા પણ કુસેવકને ત્યાગી દે તો શ્રીરઘુનાથજીની ખિરદાવલિમાં ધક્કો પહોંચે એટલે છેવટે તે માયાના કુસંગથી ઉત્પન્ન થયેલી, તે સેવકની કુટિલતા ને મોહપાશને દૂર કરીને તેને કુસેવક કયે જ છૂટકો છે !

કોટિ વિઘન સંકટ ખિકટ, કોટિ શત્રુ જો સાથ;
તુલસી બલ નહિ કરિ સકું, જો મુદ્દત રઘુનાથ. ૭૦

તુલસીદાસજી કહે છે કે કરોડો વિઘ્નો, વિકટ સંકટો અને કરોડો શત્રુઓ લલે લેગાં થાય, પણ જો શ્રીરઘુનાથજીની કૃપાદષ્ટિ હોય તો કોઈનું જ કાંઈ ચાલી શકતું નથી.

લગન મુહૂરત યોગબલ, તુલસી ગનત ન કાઢિ;
રામભયે જેહિદાહિને, સર્જ દાહિને તાહિ. ૭૧

મેષાદિ લગ્ન, સારાંનરસાં મુહૂર્ત, શ્રદ્ધયોગ, ચંદ્રબળ અને તારાબળ ઇત્યાદિ કોઈને પણ તુલસીદાસજી ગણતા નથી. એક શ્રીરામ અનુકૂળ થાય તો ઉપરનાં બધાં પોતાની મેળે અનુકૂળ થઈ જાય છે.

પ્રભુ પ્રભુતા જા કહુંદઈ, બોલ સહિત ગહિ બાંહ;
તુલસી તે ગાજત ફિરહિ, રામક્ષત્રકી છાંહ. ૭૨

તુલસીદાસજી કહે છે કે પ્રભુએ જેમને પ્રભુતા આપી છે અને બોલ સહિત (વચન આપી) જેમનો હાથ પકડ્યો છે, તેઓ શ્રીરઘુનાથજીના કૃપાછત્ર નીચે ગાજતા ફરે છે-નિર્ભય છે.

માધન સૌંસતિ સળ સહત, સુમન સુખદ ફેલ લાહે;
તુલસીચાતક જલદકી, રીઝિ બૂઝિ બુધ કાહે. ૭૩

મુક્તિ મેળવવાના ઉપાયોને કુવેલા-કુળેલા બનાવવાને માટે સૌ ડોઈ વૈરાગ્યાદિ સાધનોની તકલીફ સહે છે, પણ તુલસીદામજી કહે છે કે જેવી ચાતકની સ્વાતિના મેઘમા પ્રેમાસક્તિ અને રીત છે, તેવી તો કોઈકમા જ છે, અર્થાત્ જ્ઞાનરૂપ ફળવાલ ઉઠાવવાને ખાતર, જપ, તપ, વૈરાગ્ય, યોગ અને ખટપટ થાય છે, પણ પ્રેમ વિના બધું વૃથા જવાથી એકથી તકલીફ હાથમા રહે છે

ચાતકજીવન જલદ કહે, જાનત સમય સુરીતિ;
લખત લખત લખિપરત હૈ, તુલસી પ્રેમપ્રતીતિ. ૭૪

શ્રીગોસાઈજી કહે કે જે અનુભવી પ્રેમીજનોના સત્સંગે રહેવાથી તેમની રીતિ જોતાજોતા શ્રીરઘુનાથજીના પ્રેમની પ્રતીતિ થાય છે, અર્થાત્ પોતાને કેવા પ્રકારનો પ્રેમ વિહિત-ઉપયુક્ત છે તથા કેવી રીતે પ્રેમ કરવો અને શા માટે કરવો એ બધી વાત પ્રેમીજનોના સત્સંગમા મહેજે સિદ્ધ સમજાય છે જેમ કે નવા ચાતકો, અનુભવી ચાતકોને જોઈજોઈને મેઘનો સમય જળના બુદ બ્રહ્મ કરવાની રીતિ અને પ્રેમની પ્રતીતિ (વિશ્વાસપૂર્વક જ્ઞાન) બણી લે છે

જીવ ચરાચર જહં લગે, હૈ સળકો પ્રિય મેહ;
તુલસી ચાતક મન બસો, ઘનસોં સહજ મનેહ. ૭૫

ચરાચર ભૂતમાત્રને મેઘ બહુ પ્રિય છે, પણ ગોસાઈજી કહે છે કે ચાતકના મનમા તો મેઘનો સ્વાભાવિક સ્નેહ છે, એટલે કે સર્વ ત્યજીને એક માત્ર મેઘ જ ચાતકના જીવિતનો આધાર બનેવો છે એવો પ્રેમ બીજા કોઈમા નથી, કારણ કે

ક્યારેક દુકાળ પડે તો બીજા છવો ભૂખ્યાતરસ્યા મરવાને તૈયાર નથી.

ડોલત વિષુલ બિહંગબન, પિયત ચોખરીબારિ;
સુયશ ધવલ ચાતક નવલ, તેર ભુવન દશચારિ. ૭૬

વનમા અનેક પક્ષીઓ ડાલે છે અને ફરે છે, નદી-તળાવનાં પાણી પીને છવે છે. એમાં કાંઈ નવીનતા નથી, પણ હે ચાતક ! તારો નિત્યનવીન અને ઉન્નત્ત્વળ સુયશ તો ચૌદ લોકમાં પ્રખ્યાત છે.

મુખમીઠે માનસ મલિન, કોકિલ મોર ચકોર;
સુયશ લલિત ચાતક બલિત, રહો ભુવનભરિ તોર. ૭૭

કોકિલા, મોર અને ચકોર મુખથી મીઠું બોલનારાં છે, પણ મનનાં મલિન છે. કોયલ વસંતને, મોર વર્ષાને અને ચકોર ચંદ્રમાને જોઈને ખુશી યાચ છે; છતાં તેમને તેની ખાસ દરકાર નથી. પણ હે ચાતક ! તારો સુંદર અને નિર્મળ ચશ તો ભુવનભરમાં ફેલાયેલો છે-એ અનન્ય પ્રેમ વડે તેં આખા જગતને જીવંત રાખ્યું છે.

માંગત ડોલત હૈ નહીં, તજિધર અનત ન જાત;
તુલસી ચાતક બક્ષાકી, ઉપમા દેત લખત. ૭૮

ચાતક એવો દૃઢ પ્રેમી છે કે કોઈની પાસેથી કંઈ પણ માગતો નથી; ડાલતો ઊડતો પોતાનું ઘર તજીને ક્યાંય જતો નથી. તુલસીદાસજી એવા પરમ લજ્જા ચાતકને બીજા કોઈની ઉપમા દેતાં લખ્ય છે.

તુલસી તીનોં લોકમહં, ચાતકહી કો સાથ;
સુનિયત જામુ ન દીનતા, કિયે દુસરે નાથ. ૭૯

ગોસાઈજી કહે છે કે ત્રણે લોકમાં એક ચાતકનું જ

મસ્તક ઊંચું છે; કાશ્વ સાંભળ્યું છે કે તેણે સ્વાતિ સિવાય બીજા કોઈ સ્વામીની પાસે જઈને દીનતા દર્શાવી નથી કે મસ્તક નમાવ્યું નથી.

પ્રીતિ પપીહા પયદક્રી, પ્રકટ નઈ પ્રહિચાન;
યાચક જગત અધીન ઈન, કિયે કનૌડો દાન. ૮૦

આતક અને મેઘની પ્રીતિ વડે એક નવી રીત પ્રકટ થાય છે. જગતમાં યાચકો દાનીને અધીન રહે છે, પણ આતકે તો દાની(મેઘ)ને પોતાને અધીન બનાવ્યો છે.

ઊંચી જાતિ પપીહરા, નીચો પિયત ન નીર;
કૈ યાચ્ય ધનશ્યામસોં, કૈ દુઃખ સહૈ શરીર. ૮૧

આતક ઊંચી જાતનો છે. તે નદીતળાવનું નીચે પડેલું પાણી પીતો નથી. કા તો સ્વાતિમાં મેઘને યાચે છે, કાં તો તરસ્યો રહીને શરીર પર દુઃખ સહે છે.

કૈ વરપૈ ધનસમય શિર, કૈ ભરિ જનમ નિરાશ;
તુલસી આતક યાચકહિં, તણિ તિહારી આશ. ૮૨

મેઘ સમયસર વરસે કે ભલે જન્મભર ન વરસે; તોપણ ગોસાઈજી કહે છે, હે મેઘ! જાચક આતકને તો એક માત્ર તારી જ આશા છે.

ચઢત ન આતક ચિત કળહું, પિયપયોદ કે દોપ;
યાતે પ્રેમ પયોધિખર, તુલસીયોગ ન દોપ. ૮૩

યદિ મેઘ ન વરસે તોપણ આતકના મનમાં પ્રિય મેઘના દોષ વસતા નથી, તેથી આતક ખરેખર પ્રેમનો સમુદ્ર છે અને દોષ દેવા યોગ્ય નથી.

તુલસી આતક માંગનો, એક એક ધનદાનિ;
દેત સો ભૂષાજન ભરત, લેત ઘૂંટ ભરિ પાનિ. ૮૪

ગોસાંઈજી કહે છે કે ચાતકના જેવો યાચક બીજો કોઈ નથી અને મેઘના જેવો દાની બીજો કોઈ નથી; કારણકે મેઘ ભરે દાન આપતાં આખી પૃથ્વીને પાત્ર બનાવીને તેને ભરી દે છે, ત્યારે ચાતક તો એવો સંતોષી રહે છે કે તે એક ઘૂંટડો માત્ર પાણી લે છે. બાકીનું તે જગતના કલ્યાણ માટે રહેવા દે છે. તે જ પ્રમાણે શ્રીરઘુનાથજીના ભક્તો સંસારનું કલ્યાણ સાધે છે. મનુ મહારાજની ભક્તિને અધીન થઈને ભગવાન પુત્રરૂપે પ્રકટ થયા અને આખા સંસારનું કલ્યાણ થયું, પણ મનુ મહારાજે તો કેવળ દર્શનમાં મુખ માન્યું. બહે અધીન યાચત નહીં, શીશનાય નહિં લેય; એસે માની માંગ નહિ, કો બારિદ બિન દેય. ૮૫

ચાતક ગરીબી ગાઈને લીખ માગતો નથી, તેમ જ દાન મળ્યે નીચું માથું કરીને લેતો નથી. એવા સ્વાભિમાની યાચકને મેઘ વિના બીજો કોણ આપી શકે? શ્રીરઘુનાથજીના અનન્ય ભક્તો પ્રભુને પણ અધીન થઈને કંઈ જ માગતા નથી કે મસ્તક નમાવીને લેતા નથી.

પવિત્રાહનદામિનિ ગરજ, અતિ ઝંકાર ખરખીઝિ;
દોન ન પ્રીતમ રોષ લખિ, તુલસી રાગહિ ફીઝિ. ૮૬

દાન આપતાં મેઘ વજ્રપાત, ખરફ-કરા, વીજળીના કહાકા અને ઝંઝાવાત ઇત્યાદિ દ્વારા જાણે પોતાને રોષ વ્યક્ત કરે છે; પણ ચાતક પોતાના પ્રિયતમને રોષ જોઈને તેને દોષ દેતો નથી. તે તો પોતાના જ પ્રેમની પૂર્ણતા પર નિર્ભર રહે છે. (જ્યાં પ્રેમની અપૂર્ણતા હોય છે ત્યાં જ દોષ જોવાનું સૂઝે છે, પૂર્ણ પ્રેમીઓને દોષ જોવાનો આવકાશ જ ક્યાં રહે છે ?)

કોન જિયાયે જગતમહું, જીવનદાયક પાનિ;
લયો કનૌડો ચાતક હિં, પયદ પ્રેમપહિયાનિ. ૮૭

જળ વરસીને મેઘ જગતમાં કેને નથી જિવાડતો ?
કિંતુ ચાતકનો પ્રેમ પિછાનીને તો તેને અધીન થયો છે;
ખીજા કોઈનો અધીન થયો નથી. તે પ્રમાણે શ્રીરઘુનાથજી
જગતના હવનદાતા છે, પણ પ્રેમને અધીન થઈને પોતાના
લક્ષ્મીની સમીપ રહે છે; જેમ કે શ્રીહનુમાનજીના પ્રેમ પર
વેચાઈ ગયા !

માન રાખિયો માંગિયો, પ્રિયસોં સહજ સનેહ;
તુલસી તીનેાં તખરૂં, જળ ચાતક મન લેહ. ૮૮

જ્યારે ચાતકના જેવી પ્રેમની ટેક હોય, ત્યારે જ માન
રાખવું, માગવું અને પ્રિયતમની સાથે સનેહ જાળવી રાખવો,
એ ત્રણે વાત એકીસાથે શોભે છે.

તુલસી ચાતકહી રૂં, માન રાખિયો પ્રેમ;
વક્ત્રખુંદ લખિ સ્વાતિકો, નિદરિ નિખાહત નેમ. ૮૯

ગોસાંઈજી કહે છે કે માન રાખવું અને પ્રેમ નિભાવવો,
એ બંને વસ્તુ ચાતકમાં શોભે છે. સ્વાતિનાં જે જળખુંદ
સીધાં મુખમાં પડે છે, તે જ ચાતક પીએ છે; વાંકાંત્રાંસાં
ફેરાં તે ત્યજી દે છે, એમ તે પોતાની ટેક (માન) રાખે
છે. તે પ્રમાણે જે અનન્ય લક્ષ્મી છે તે જે અનાયાસે પ્રાપ્ત
થાય છે, તે જ અહણ કરે છે; એટલું જ નહિ, પણ પ્રયોજન
પૂરતું જ મહે છે.

ઉપલ ખરપિ ગરજત તરજિ, કારત કુલિશ કઠોર;
ચિતવકિ ચાતક જલદ તજિ કખહું આનકી ચોર. ૯૦

મેઘ ગાજવીજ કરીને, પર્યસ જેવા કરા વરસીને કે
વજ્રપાત કરીને ગમે તેટલો માર મારે, પણ ચાતક મેઘને
તણંને ખીજા કોઈની તરફ કદી પણ જુએ ખરો કે ? તે જ

પ્રમાણે અનન્ય લક્ષ્મી, ગમે તેવાં હુઞ પડે તોપણ ભગવાન
ને તણને વિમુખ થાય નહિ.

બરપિ પરુષ પાહન જલદ, પક્ષકરે દુકંદકં;
તુલસી તદપિ ન ચાહિયે, ચતુર ચાતકહિ ચૂક. ૯૧

ગોસાંઈજી કહે છે, કે મેઘ બરફના કઠોર પથ્થરો
વરસાવીને લહે ચાતકની પાખોના કંકડકટકા કરી નાખે,
તોપણ ચતુર ચાતકે પોતાના નેમ-પ્રેમમા ચૂકવું ન જોઈએ.
તે પ્રમાણે પ્રેમી લક્ષ્મીએ પ્રારબ્ધવશ ગમે તેવા હુઞ પડે
તોપણ ભગવદ્ભજનમા ચૂક ન પડવા દેવી જોઈએ; કારણકે
હુઞસુખ દેહનો ભાવ છે : આત્માનો નહિ તેથી મન
શ્રીરઘુનાથજીમા રાખી રહેવું જોઈએ.

રટત રટત રસના લટી, તૃપા સૂખિગો અંગ;
તુલસી ચાતકકે હિયે, નિતનૃતન હિતરંગ. ૯૨

રટીરટીને જીભ ધાકી ગર્ભ અને તરસથી કંઠ સુકાયો
તો પણ ગોસાંઈજી કહે છે કે ચાતકને પોતાના પ્રેમી મેઘને
વિષે પ્રીતિનો નિત્ય નવીન રંગ સ્ફૂરતો રહે છે. તે પ્રમાણે
અનન્ય પ્રેમી લક્ષ્મી મુખહુઞની દરકાર રાખ્યા વિના શ્રી
રઘુનાથજીના પ્રેમમાં મસ્ત રહે છે

ગંગા યમુના સરસ્વતી, સાત સિન્ધુ ભરિપૂર;
તુલસી ચાતક કે મતે, ધિન સ્વાતિ સખધૂર. ૯૩

ગંગા, યમુના, સરસ્વતી અને સાતે સમુદ્રો જળથી
ભરપૂર ભર્યા છે, પણ તુલસીદાસજી કહે છે કે ચાતકને મન
એક સ્વાતિના જળ સિવાય એ બધું પૂજ સમાન છે.

તુલસી ચાતકકે મતે, સ્વાતિ પિપ્પત ન પાનિ;
પ્રેમતૃપા બહતી ભલી, ઘટે ઘટેગી કાનિ. ૯૪

શ્રીગોસાઈજી કહે છે કે ચાતક પોતાના મત પ્રમાણે તો સ્વાતિનું જળ પણ પેટ ભરીને પીતો નથી. જિયું સુખ કરીને જે મીઠા ખુદ સુખમા પડી જાય તે જ પીએ છે, કારણ કે પ્રેમની તૃષા વધતી જ સારી, તૃષા ઘટી જાય, તો પ્રેમીનો ભાર (ગૌરવ) ઘટી જાય છે. સંતોષી સેવકનો ભાર સ્વામી રાખે જ છે અને એકવાર પેટ ભરીને જો એ માગી લે તો સ્વામી તે સેવકના ભાગમાથી છુટો થઈ જાય છે. વળી ખીજી તરફ સેવક પણ સુખમા પડીને પ્રેમ વીસરી જાય છે.

સુરસરિતા ચાતકે તજે, સ્વાતિ મુખિ નહિ લેઈ;
તુલસી સેવકવશ કહા, જો સાહજ નહિ દેઈ. ૯૫

ગોસાઈજી કહે છે કે ચાતકે સરોવર અને નદી ઇત્યાદિ બધું ત્યજવું અને હવે જો મેઘ પણ ચાતકની ભાળ ન લે તો બિચારા સેવકનું શું જોર? જો માલિક ન આવે તો ? આશ પપીહા પયદકી, સુનું હો તુલસીદાસ; જો અંચવૈ જલસ્વાતિકો, પરિહરિ ખારહ માસ. ૯૬

હો તુલસીદાસ ! એક માત્ર મેઘમા રહેલી ચાતકની આશાને સાબળ અર્થાત્ પારણ કર-જે ખારે મહિના તજીને તે એક સ્વાતિનું જ જળ પીએ છે.

ચાતકે ઘનતજિ દૂસરે, જિયત ન નાઈ નારિ;
મરત ન માંગે અર્જુનલ, સુરસરિદૂ કો વારિ. ૯૭

ચાતકે જીવનભર મેઘને ત્યજીને બીજે ક્યાંય મસ્તક ન નમાવ્યું-મરતામરતા એક ચાચલર ગગાજળ સુદાં ન ઇચ્છ્યું. (કોઈ એક ચાતકને પારધીએ માર્યો, તે ભાગીને ગગાજીમા પડ્યો, કિંતુ ત્યાં પણ તેણે પાણીને માટે ચાંચ

ન જોળી.)

બ્યાધાબધો પપીહરા, પરો ગંગજલ જાય;
ચોંચ મૂંદિ પીવૈનહી, ધિગ પિયન મોં પ્રણુ જાય. ૯૮

પારધીએ કોઈ ચાતકને માર્યો. તે અધમૂઓ ધર્મને ગંગાજલમાં પડ્યો. પણ પડતાવેંત જ તેણે ચોંચ જાંધ કરી લીધી-એટલા માટે કે જળ સુખમાં ન ચાલ્યું જાય ! ચાતક મનમાં કહે છે કે, ‘એવું જળ પીવાને ધિક્કાર છે, એ પીઉં તો મારી પ્રતિજ્ઞા વહે !’

બધિક બધો પરિપુણજલ, ઉપર ઉઠાઈ ચોંચ;
તુલસી ચાતક પ્રેમપટ, મરત ન લાયો જોંચ. ૯૯

આમ પારધીએ ચાતકને માર્યો અને તે પવિત્ર ગંગા-જળમાં પડ્યો, તોપણ ચાતકે પોતાની ચોંચ ઉપર ઉઠાવી લીધી ! તુલસીદાસજી કહે છે કે, ચાતકે મરતાંમરતાં પણ પ્રેમપટ (વસ્ત્ર)ને ખાંપો ન આવવા દીધો.

ચાતક સુતહિ સિખાવનિત, આનનીર જનિલેહુ;
યે હમરે કુલકો ધરમ, એકસ્વાતિ ચોં નેહુ. ૧૦૦

ચાતક પોતાના બાળકને હમેશા શિખામણુ દે છે કે- ‘ખીણું કોઈ જળ ન પીશો-એકમાત્ર સ્વાતિના જળ પર જ રનેહ રાખવો, એ આપણા કુળનો ધર્મ છે.’

દરશન પરશન આનજલ ધિનુસ્વાતિ સુનુતાત;
સુનંત ચે ચુવાચિતચુલો, સસુઝિ નીત બરખાત. ૧૦૧

ચાતક પોતાના બાળકને શીખવે છે કે, સ્વાતિ વિના અન્ય જળનું દર્શન પણ ન કરવું; એનો સ્પર્શ ન કરવો ! નીતિની એવી શ્રેષ્ઠ વાત સમજાતાં જ બાળકના મનમાં વસી ગઈ.

તુલસી સુતસે કહત હૈં, ચાતક બારંબાર;
તાત ન તરપન કીજિયો, બિના બારિ ઘરબાર. ૧૦૨

ચાતક પોતાના બાળકને વારંવાર કહે છે કે, હે તાત!
સ્વાતિના જળ વિના અન્ય કોઈ જળથી અમારું તર્પણ પણ
કરશે નહિ,

બાજ અંગુગત ચાતકહિ, લઈ પ્રેમકી પીર;
તુલસીપરબસ હાડ મમ, પરિહૈ પુહુમીનીર. ૧૦૩

કોઈ એક ચાતકને બાજે પકડી લીધો, ત્યારે તેને
મરતામરતાં પોતાના જીવની પીડા ન થઈ, પણ સ્વામીના
પ્રેમની પીડા થઈ. તેને થયું : ‘અરેરે ! હું પરાધીન થયો
છું. મારાં હાડકાં કોઈ નકામા જળમાં પડશે.’

અણ્ડ ફાર કિય એચુવા, તુપાપરોની હાર;
ગહિ અંગુલ ચાતકે અતુર, કાહો બાહિરબાર. ૧૦૪

ચાતકે પોતાનું ઇડું ફેડીને તેમાંથી બચ્ચું બહાર
કાઢ્યું, ત્યારે તેનું ફેડું (કોટલું) પાણીમાં પડી ગયું. તે
જોઈને તે કોટલું બહાર કાઢવાને માટે તેણે પાણીમાં આંચ
ન બોળી, પણ પગની અપટ્ટીથી પકડીને તે બહાર કાઢી લીધું.

હોય ન ચાતક પાતકી, જીવન દાનિન મૂઠ;
તુલસીગતિ પ્રહ્લાદકી, સસુલિ પ્રેમપદ ગૂઠ. ૧૦૫

ગંગાજળનો પણ નિરાદર કરનાર ચાતક પાતકી નથી;
કારણ કે એમ હોય તો શું એની પ્રેમની ટેક માનીને જળનું
દાન કરનારો મેઘ મૂર્ખ છે ? ગોસાંઈજી કહે છે કે, તે

પ્રમાણે પ્રહ્લાદની ગત પણ વિદિત છે તેથી સમજી શકાય છે કે, પ્રેમનું પદ જ ગૂઢ છે.

તુલસીકે મત ચાતકહિ, કેવલ પ્રેમ પિયાસ;
પિયતસ્વાતિજલ જન જગતાવત ખારહમાસ. ૧૦૬

તુલસીદાસજીના મત પ્રમાણે શુદ્ધ પ્રેમની ખ્યાસ એક-માત્ર ચાતકને જ છે; કારણ કે ચાતક ખાર મહિના તવાઈને એક સ્વાતિનું જ જળ પીએ છે, એ વાત જગજાહેર છે.

એક કરોસો એકબલ, એક આસ વિશ્વાસ;
સ્વાતિ સલિલ રઘુનાથવર, ચાતક તુલસીદાસ. ૧૦૭

તુલસીદાસજી માટે મુકતા ઉત્પન્ન કરનારું સ્વાતિનું શ્રેષ્ઠ જળ શ્રીરઘુનાથજી છે અને તુલસીદાસજી એના ચાતક છે. તુલસીદાસજીને શ્રીરઘુનાથજી એ એક જ કરોસો છે, એ જ એક બળ છે, એ જ એક આસ છે અને એ જ એક વિશ્વાસ છે.

આલખાલ મુકતાહલનિ, હિય સનેહ તરુમૂલ;
હેરુ હેરચિત ચાતકહિ, સ્વાતિ સલિલ અનુહલ. ૧૦૮

તુલસીદાસજી પોતાને સંબોધીને કહે છે કે, હે ચિત ! મોતી સમાન નિર્મળ અને સઘન (ઘેરા) હૃદયના યાજામાં શ્રીરામપ્રીતિરૂપ વૃક્ષના મૂળને-સ્વાતિના જળને અનુકૂળ થઈ રહેનારા ચાતકની પેઠે જો-જો નિહાળી રહે ! (કારણ કે મૂળને સંભાળવાથી જ વૃક્ષ લીલું રહે છે.)

રામ પ્રેમ ધિન દૂળરે, રામ પ્રેમ સહ પીન;
વિશદ સલિલ સરવરવરન, જન તુલસી મનમીન. ૧૦૯

શ્રીરામજીના પ્રેમ વિના દૂળજી અને પ્રેમ હોવાથી પુદ્ર રહેનારું તુલસીદાસજીનું મનરૂપી માછલું, પોતાના હૃદયરૂપ સરોવરમાં શ્રીરામપ્રેમરૂપી નિર્મળ જળ ભરપૂર રહેવાથી સદા મગ્ન રહે છે.

આપ બધિક વરવેપધરિ, કુંડે કુરંગમ રાગ;
તુલસી જ્યેા મૃગમનમુરે, પરપ્રેમપટદાગ. ૧૧૦

પારધી પોતે સુંદર વેપ ધારણ કરીને હરજીને મોહાવનારો રાગ આલાપે છે;—(વેપ અને રાગમાં મગ્ન થયેલું હરજી ભાન ભૂટે છે) ત્યારે તેને પારધી બાણથી મારી દે છે એ જોઈને પણ બીજાં હરજી નાસી જતાં નથી ! તુલસીદાસજી કહે છે કે, હરજી પ્રેમી છે—જો હરજીનું મન રાગથી વિમુખ થાય તો પ્રેમપટ(વસ્ત્ર)માં કાઢ પડી જાય !

ધતિ શ્રીમદ્ ગોસ્વામી તુલસીદાસે રચેલી
સસસતિકા વિવે વલો સર્ગ સમાપ્ત

બીજો સર્ગ

જેલત બાલક વ્યાલસંગ, પાવક મેલત હાથ;
તુલસી શિશુ પિતુમાતુ ધવ, રાખત સિય રઘુનાથ. ૧

સાપ અને અગ્નિના વિકારનું જ્ઞાન ન હોવાથી બાળક સાપની સાથે જેલવા માટે છે અને અગ્નિને પકડવા જાય છે, તો માતાપિતા (તેને) બચાવી લે છે. તે જ પ્રમાણે માતાપિતા શ્રીરામજનકી પોતાના ભક્તની વિપવરૂપ સાપથી અને કામક્રોધાદિ અગ્નિથી સદા રક્ષા કરતાં રહે છે.

તુલસી કેવલ રામપદ, લાગૈ સરલ સનેહ;
તો ઘર ઘટ બન બાટ મહું, કતહું રહે કિન દેહ. ૨

ગોસાંઈજી કહે છે કે બધી આશા ત્યજીને એક માત્ર શ્રીરઘુનાથજીના ચરણકમળમાં સરળતાથી પ્રેમ લાગી રહે છે, તો શરીર ભણે ઘરમાં રહે કે ઘાટમાં રહે, વનમાં રહે કે વાટમાં રહે-ગમે ત્યાં રહે-કોઈ જાતનો ભય નથી.

કૈ મમતા કરુ રામપદ, કૈ મમતા કરુ હેલ;
તુલસી દો મહું એક અબ, જેલ છાંડિ છલજેલ. ૩

કાં તો શ્રીરઘુનાથજીમાં પ્રેમ કર અને કાં તો બધી મમતા ત્યાગીને જ્ઞાનાદિ સાધન વડે મનની શુદ્ધિ કર. તુલસી દાસજી કહે છે કે છળકપટ ત્યજીને બેમાંથી એક રસ્તો પકડ.

કૈ તોહિં લાગહિં રામપ્રિય, કૈ તુ રામપ્રિય હોહિં;
દુધ મહું ઉચિત મુગમ સમુજિ તુલસી કરતબ તોહિં. ૪

કાં તો અનન્ય પ્રેમ વડે તને રામજી પ્રિય લાગે એમ કર અને કાં તો જો સ્નેહ ન હોય તો જ્ઞાનાદિ સાધન વડે

મનને શુદ્ધ કરી તું શ્રીરામજીને પ્રિય લાગે એમ કર.
બેમાંથી એક જે તને ઠીક લાગે તે કરવું ઘટે છે.

રાવણારિકે દાસસંગ, કાયર ચલહિં કુચાલ;
ખર દ્વપણુ મારીચ સમ મૂઢ લયે વશ કાલ. ૫

શ્રીરઘુનાથજીના ભક્તોને હેરાન કરવા જે જે કાયર
દુષ્ટો તૈયાર થાય છે તે બધા ખર, દ્વપણુ અને મારીચની
પેઠે માયા ગયા જ સમજવા.

તુલસી પતિ દરબાર મહું, કમી વસ્તુ કંછુ નાહિં;
કર્મહીન કલપત ફિરત, ચૂક ચાકરી માહિં. ૬

ગોસાંઈજી કહે છે કે સાહેબના દરબારમાં તો કોઈ
વસ્તુની કમી નથી; માત્ર ચાકરીમાં ચૂક કરી બેઠેલા કર્મ-
હીનોજ કલ્પના કરતા ફરે છે કે અમને કાંઈ મળ્યું નહિ.
અથવા શ્રીરઘુનાથજીના દરબારમાં પોતાના ભક્તોને માટે
કાંઈ કમી નથી-બધી રિદ્ધિસિદ્ધિઓ ભરી છે, પણ દ્વપણુ
રઘુનાથજી ભક્તોને એથી દૂર એટલા માટે રાખે છે કે
કદાચિત્ સેવામાં ચૂક પડી જાય અને કર્મહીન-સેવાહીન
થતાં દુઃખી થઈ જાય.

રામ ગરીબનવાજ હું, રાજ દેત જન જાનિ;
તુલસી મન પરિહરત નહિં, ધુર બિનિયાં કી બાનિ. ૭

શ્રીરઘુનાથજી તો ગરીબનવાજ છે. પોતાના ભક્તને તે
માગે તો રાજ્ય પણ આપી દે છે. તુલસીદાસજી કહે છે
કે એવા ઉદાર સ્વામીને શરણે ગયા પછી ચે મન કંગાલિ-
યત છોડવું નથી! તે તો સમજ્યા વિના સંસારની ધૂળ
રાખ જેવી વસ્તુઓ માગીને છેતરાઈ બેસે છે. પણ ચતુર
માલિક એ લોખા સેવકને ખોટી વસ્તુઓ આપીને ઠગતા

નથી; કારણ કે ભગવાન બાણે છે કે માયા દ્વારા દેખાતાં સર્વ
ઐશ્વર્ય અને સુખો બહુગરના રૂપિયા જેવાં છે.

ઘર કીન્હેં ઘરહોત હૈ, ઘર છાંડે ઘર જાય;
તુલસી ઘર વન બીચહી, રહીં પ્રેમપુરછાય. ૮

ઘર કરતાં ઘર થાય છે અને ઘર છોડતાં ઘર છૂટે છે;
અર્થાત્ વાસના સહિત સંસારમાં જ રજ્યાપર્યા રહેવાથી
આસક્તિ થાય છે અને તે જન્મમરણનું કારણ બને છે. પછી
સંસાર સમૂળગો તણ્યો અને બેકાર બટકીએ, તો વાસના
ગયેલી ન હોવાથી વેદની આરાધના ભંગ થાય છે. તેથી
ગોસાંઈજી કહે છે કે, આસક્તિ અને વૃથા ત્યાગ એ બેની
વચમાં, કર્મફળનો ત્યાગ કરીને, ભગવાનના ચરણોમાં પ્રેમ
સહિત વસવું જોઈએ.

રામ નામ રટિયો બહો, તુલસી ખતા ન ખાય;
લરિકાંઈ તે પૈરિયો, ઘોખે બૂડિ ન જાય. ૯

જાણ્યે-અજાણ્યે પણ રામનામ રટવું સારું; તેથી ખતા
ન ખાવા પડે; અર્થાત્ અકરમાત્ મૃત્યુ આવીને જિભું રહે
ત્યારે જો રામનામનો અભ્યાસ હોય તો ગુહિતની આશા
રહે; જેમકે બચપણમાં રમતાંરમતાં તરતાં આવડ્યું હોય
તો તે કદાચિત્ જિંડા પાણીમાં પડવાનું આવી બનતાં
ખચાવી લે છે.

તુલસી બિલમ ન કીજિયે, બજિ લીજે રઘુબીર;
તન તરકશતે જાતહૈ; શ્વાસ સારખે તીર. ૧૦

કામક્રોધાદિ યત્રુઓએ ઘેરો ઘાલ્યો છે. ગોસાંઈજી કહે
છે કે, હવે વિલંબ ન કરો-શ્રીરઘુનાથજીને બજ લો! શરીર-
રૂપી ભાયામાંથી એકએક શ્વાસરૂપ એકએક તીર ફેંકાઈ

રહ્યું છે! પણ તે રામનામ વડે અભિમંત્રિત થયેલું નથી તેથી કાલાં બળ્ય છે. વળી મંત્ર વિના ફેંકાતાં કાલાં તીર પણ અમુક માપેલાં જ-ગણેલાં હોય છે તેથી તે તુરતમાં જ ખલાસ પણ થઈ બળ્ય છે. આથી ભજનમાં વિલંબ ન કરવો જોઈએ.

રામનામ સુમિરત સુયશ, ભાજન ભયે કુળતિ;
કુંતરુ કુંસરુ પુરરાજબન, લહત ભુવન વિખ્યાતિ. ૧૧

શ્રીરામનામનું સ્મરણ કરીને નિષાદ જેવા શૂદ્ર જાતિના મનુષ્યો પણ સુયશનું પાત્ર બન્યા; શાપિત દંડકારણ્યનાં અશુભ વૃક્ષો, અશુભ જળાશયો અને ગામડાંઓ ધત્યાદિ સર્વ શ્રીરઘુનાથજીનાં અરણ્યારવિંદોના પ્રસાદથી ભુવનવિખ્યાત માંગલિક બન્યાં!

નામ મહાતમ સાખિ સુનુ, નરકી કેતિક બાત;
સરવર પર ગિરિવર તરે, જ્યેાં તરુવરકો પાત. ૧૨

શ્રીરઘુનાથજીના નામનું માહાત્મ્ય પ્રસિદ્ધ છે. એના સાક્ષી થણા છે તે સાંભળો. વૃક્ષના પત્રની પેઠે સમુદ્રમાં પર્વતો તથા છે, તો માણસ તરે એમાં શું આશ્ચર્ય?

જ્ઞાન ગરીબી ગુણુ ધરમ, નરમ વચન નિરમોષ;
તુલસી કબહૂં ન છાંડિયે, શીલ સત્ય સંતોષ. ૧૩

ગોસાંઈજી કહે છે કે-જ્ઞાન, ગરીબી, સતોશુણ્ય, પ્રભુમાં પ્રીતિરૂપ-ધર્મ, નમ્રતા, અમાનિત્વ (ગર્વનો ત્યાગ), શીલ, સત્ય, અને સંતોષ-એટલાં વાનાં કદી ત્યજવાં નહિ; કારણુ કે એ સહુ ભગવાનને પ્રિય છે.

અશન બસનસુતનારિસુખ, પાપિહુકે ઘર હોધ;
સંતસમાગમરામધન, તુલસી દુર્લભ દોષ. ૧૪

તુલસીદાસજી કહે છે કે ભોજન, વસ્ત્ર, પુત્ર અને સ્ત્રીનું સુખ એ બધું તો પાપીના ઘરમાં પણ હોય છે—કારણ કે તેઓ બધાં ઋણાનુબંધ પ્રમાણે સુખદુઃખ ભોગવવા આવે જાય છે, પણ સંતોનો સમાગમ અને શ્રીરઘુનાથજીની ભક્તિ એ જાને દુર્લભ છે. મહાભાગ્યનો ઉદય થાય તો જ તે પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં દુઃખસુખના વારાફેરા નથી—એકલું સુખ જ છે, તેથી તે દુર્લભ છે.

તુલસી તીરહિકે બસે, અવશિષ્ઠાઈએ થાહ;
વેગહિ જાય ન પાંખે, સ્વરસરિતા અવગાહ. ૧૫

ગોસાંઈજી કહે છે કે ભાંડાં નદી—સરોવરને એકદમ તરી શકાય નહિ; કારણ કે જિહ્વા જાણ્યા વિના સાહસ કરીએ તો ડૂબી જવાય. પણ જો કાંઈ બેસીને તેનું જિહ્વા સમજી લેવાય તો જરૂર પાર પામી જઈએ. તે જ પ્રમાણે ભવસિંધુનો પાર પામવાને માટે ગાદી જંગલમાં પડ્યા વિના કાંઈ બેસીને બળન કરવું જોઈએ. એટલે સંસારનો મિથ્યા વ્યવહાર સમજાય, મનની વાસના દૂર થાય અને ભક્તિમાં મન લાગી જાય.

- ડગઅતરમગઅગમજલ, જલનિધિ જલસંચાર;
તુલસી કરિયા—કર્મબશ, બૂડત તરત, ન વાર. ૧૬

સમુદ્રમાં જેમ નદીઓનાં જળ સંચરે છે, તેમ અનેકાનેક જીવનસરિતાઓ સુખના આશા—મનોરથરૂપી—જળ ભરી ભરીને ભવસાગરમાં સંચરી રહી છે. એક પછી બીજું ડગલું ભરતાં જ એ ભવસાગરમાં અપાર જિહ્વા છે. ત્યાં ગોસાંઈજી કહે છે કે સુકર્મ કુકર્મને યોગે તરતાં કે ડૂબતાં વાર લાગે તેમ નથી; અર્થાત્ એક ક્ષણની વાત છે—એક ક્ષણમાં જ નર-

દેહરૂપી નાવડું ફૂગી જાય છે અથવા એક ક્ષણમાં જ
સત્કર્મને યોગે નદીને કાંઠે તરી જઈ આવાગમન ટાળી દે છે.
તુલસી હરિ અપમાનતે, હોત આકાળ સમાજ;
રાજકરત રજ મિલિ ગયો, સદલ સકુલ કુંજરાજ. ૧૭

ગોસાંઈજી કહે છે કે ભગવાનની આજ્ઞાનો ભંગ કર-
વાંથી, ભગવાનનું અપમાન કરવાથી સર્વસ્વ સહિત નાશ થાય
છે. જેમ કે ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીને દુર્યોધન રાજ્ય
કરતોકરતો પણ સેના અને કુળ સહિત ધૂળમાં મળી ગયો.
તુલસી મીઠે વચન તે, સુખ ઉપજત ચહું ઓર;
વશીકરણ યાહ, મંત્ર હૈ, પરિહર વચન કઠોર. ૧૮

સંસારમાં નિર્વાહ કરવો હોય તો ગોસાંઈજી કહે છે કે,
મધુર વચન બોલવાથી સર્વત્ર સુખ થાય છે. મધુર વચન
એ એક વશીકરણ મંત્ર છે, તેથી કઠોર વચન ત્યાગી દો
તેથી સંસાર મિત્રરૂપ જણાયે.

રામકૃપા તે હોત સુખ, રામકૃપા બિન જાત;
જાનત રઘુબર ભજન તે, તુલસી શઠ અલજાત. ૧૯

શ્રીરામજીની કૃપાથી સુખ થાય છે અને શ્રીરામજીની
કૃપા વિના સુખનો નાશ થાય છે. ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત
કરવાનો ઉપાય એકમાત્ર ‘ભજન’ છે. એવું જાણતાં છતાં
પણ હે શઠ ! તું ભજનમાં આળસ કરે છે !

સંસુખ હવે રઘુનાથકે, દેહુ સકલ જગ પીઠિ;
તને કેચુરી ઉરગ કહું, હોત અધિક અતિ ડીઠિ. ૨૦

શ્રીરઘુનાથજીની સન્સુખ થઈને આખા જગતને વાંસો
દઈને બેસ; અર્થાત્ જગતના સુખની વાસના ત્યજી દે તેથી

દિષ્ટિ નિર્મળ થયો. જેમકે કાંચળી તરુવાથી સાપની દિષ્ટિ અધિક સ્વચ્છ થાય છે.

મર્યાદા દૂરહિ રહે, તુલસી કિયે બિચાર;
નિકટ નિરાદર હોત હૈ, જિમિ મુરઝરિવરવાર. ૨૧

તુલસીદાસજી વિચાર કરીને કહે છે કે, માનમર્યાદા સંસારથી દૂર રહેવાથી જ રહે છે; નિકટ રહેવાથી નિરાદર થાય છે, જેમકે ગંગાજીનું ઘેઘ જગ સમીપવાસી મનુષ્યો દ્વારા મળમૂત્રાદિ વડે નિરાદરને પામ્યું છે.

રામ કૃપાનિધિ સ્વામિ મમ, સખવિધિ પૂરણકામ;
પરમારથ પરધામ વર, અંત મુખદ બલધામ. ૨૨

(જો સંસારથી દૂર રહેવાય તો ભરણપોષણ કેમ થાય? એને માટે ગોસાંઈજી કહે છે.) મારા સ્વામી શ્રીરઘુ નાથજી કૃપાનિધિ છે. સર્વ પ્રકારે તે પૂર્ણકામ છે, પરમાથ છે, તેનું સર્વોપરી ધામ છે. તે સંતોને મુખ આપનારા અને બળનિધાન છે. (ચિંતાનું કાંઈ કારણ નથી.)

રામહિ જાનહિ રામરટ, લજ્જુ રામહિ તજ્જુ કામ;
તુલસી રામ અજાન નર, કિમિ પાવહિ પરધામ. ૨૩

એકમાત્ર શ્રીરામજીને જ જાણ, રામજીને જ રટ અને કામના ત્યજીને શ્રીરામજીને જ લજ્જા! ગોસાંઈજી કહે છે કે, શ્રીરામને જાણ્યા વિના મનુષ્ય પરમ ધામ શી રીતે પામી શકે?

તુલસી પતિરતિ અંકસમ, સહલ સાધના સૂન;
અંકરહિત કછુ હાથ નહિ, સહિત અંક દશગૂન. ૨૪

સ્વામી શ્રીરઘુનાથજીમાં પ્રીતિ હોવી તે એક અંક સમાન છે અને પ્રીતિ વિનાની બાકીની વૈરાગ્ય વગેરે સાધના

મીડાં જેવી છે; આંકડા વિનાનાં મીડાં ગમે તેટલાં ચઢાવે
પણ હાથમાં કાંઈ જ ન આવે ! પણ એ જ મીડાં આંકડા
ઉપર ચઢાવાય તો દશગણી કિંમત વધે છે.

તુલસી આપને રામકહું, ભજન કરહું ઇંકાં અંક;
આદિ અંત નિરખાહિયો, જૈસે નવડો અંક. રપ

પોતાના સ્વામી શ્રીરઘુનાથજીનું ભજન, એકનો આંકડો
બનીને કર અને એ ભજનને નવના આંકડાની પેઠે નિભાવી
રાખ ! જીવાત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં એક^૧નો અંક
હતો. તેમાં પ્રકૃતિ^૨, બુદ્ધિ^૩, અહંકાર^૪, શબ્દ^૫, સ્પર્શ^૬,
રૂપ^૭, રસ^૮, ગંધ^૯—એ પ્રમાણે મળ્યા એટલે જીવ વિમુખ
અને વિધથી બન્યો. અર્થાત્ જીવ એકડાથી પૂરેપૂરો વિમુખ
નવડો બન્યો ! (આવરણની નવ ભૂમિકાનો ઉપાય નવધો
ભક્તિ દ્વારા શોધાયો છે.

૬ ગંધ : સત્સંગ કરીને ભૂતત્વ ‘ગંધ’—આવરણ
જીતવું.

૮ રસ : હરિચશમાં પ્રીતિયુક્ત થઈને જલતત્વ—
રસ—આવરણને જીતવું.

૭ રૂપ : નિરહંકાર થઈને ગુરુની સેવા વડે અગ્નિ-
તત્વ—રૂપ—આવરણ જીતવું.

૬ સ્પર્શ : સરલભાવે હરિચશ ગાઈને પવનતત્વ—
સ્પર્શ—આવરણ જીતવું.

૫ શબ્દ : મંત્રજ્ઞપ, ભજન કરીને, આકાશતત્વ—
શબ્દ—આવરણ જીતવું.

૪ અહંકાર : વૈરાગ્ય, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ અને શુભ કર્મો
વડે અહંકાર—આવરણ જીતવું.

૩ બુદ્ધિ : જગત, ઈશ્વરમય છે એમ જાણીને
સર્વત્ર-અવિરોધ-મ્રમતા ધારણ કરીને
બુદ્ધિના આવરણને છૂતવું.

૨ પ્રકૃતિ : 'યથાલાલ સતોષ' માનીને પ્રકૃતિ-
આવરણને છૂતવું.

૧ શુદ્ધ છવ : હૃદયોદ્ધરહિત, સૌની સાથે સરસ,
છળરહિત આચરણ દ્વારા ઓળખાતો-સગ
વદનિષ્ઠ-સત્ત્વગુણી શુદ્ધ છવ સમજવો.)

ઉપર પ્રમાણે નવધા લક્ષિત વડે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને
પિછાનવું. જેમ નવનો આંકડો આગળ વધીને દશ બને
છે અને પોતાના મૂળ રૂપ એકડાને નિલાવે છે તેમ છવા-
ત્માએ પણ પ્રેમનો નિલાવ કરીને પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપે પહોં-
ચવું જોઈએ; કારણકે 'નવડો' નવડો જ બનીને ઊભો રહે.
અર્થાત્. છવ આવરણો હઠાવીને સગવાનને ન જ ઓળખે
તો એ અનાડી નવડો જેમ આખું ગણિતશાસ્ત્ર રોકી રાખે
તેમ વિકારી છવ મોક્ષની ગતિ જ રોકી રાખે અને એટલા
માટે જ એવા છવને મનુષ્યેતર યોનિમાં ધકેલાવું પડે.

દુગુણે તિગુણે ચાંગુણે, પાંચ પદ આં આત;
આઠો તે પુનિ નવ ગુણે, નવ કે નવ રહિ જાત. ૨૬

એકના જ બમણા, ત્રણ ગણા, ચાર ગણા, પાંચ ગણા,
છ ગણા, સાત ગણા, આઠ ગણા અને નવ ગણા થઈને નવ
થયા છે અને, નવના નવ જ રહ્યા છે. ગણિતનો વિસ્તાર ૯
(નવ) આકારથી થયો છે.

નવકે નવ રહિ જાત હું, વૃક્ષસી કિયે વિચાર;
રમો રામ ધર્મિ જગતમે, નહીં દ્વૈત વિરતાર. ૨૭

એકથી નવ સુધી અંકો બન્યા છે. ૧૦નો આંકડો, અંકોની કોઈ નવી આકૃતિ બનાવતો નથી, પણ શૂન્યનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે કે શૂન્ય અને એકડો એ બંનેનો જ પરિવાર વિસ્તારીને બધું ભાસી રહ્યું છે, તે પ્રમાણે શૂન્ય રૂપ પરબ્રહ્મ શ્રીરધુનાથજી અને શુદ્ધ જીવરૂપ એકડો (કે જેમાં પ્રકૃતિ ઇત્યાદિ આવરણો પડીને નવડો બન્યો છે.) જગતના વિસ્તારમાં ભાસે છે. આમ છે તો પછી આમા દૈત ભાવનાને અવકાશ જ ક્યાં છે ?

તુલસી રામ સનેહ કરુ, ત્યાગુ સકલ ઉપચારુ;
જેસે ઘટત ન અંક નવ, નવકે લિખત પહારુ. ૨૮

ગોસાંઈજી કહે છે કે શુદ્ધ સ્વરૂપ પર વણાયેલાં પેલાં આવરણો દૂર કરવા માટે એકમાત્ર શ્રીરધુનાથજીમાં સનેહ કરો. બીજા બધા ઉપચારો ત્યજો; કારણકે તે નકામા બને છે. જેમ નવના અંકને ગમે તેટલાગણો કરો પણ નવનો નવ જ રહે છે. ઉદાહરણ : $૬ \times ૨ = ૧૮$ ($૧ + ૮ = ૯$), $૬ \times ૩ = ૨૭$ ($૨ + ૭ = ૯$), $૬ \times ૪ = ૩૬$ ($૩ + ૬ = ૯$) વગેરે અહીં વૈરાગ્યાદિ સાધન વડે કદાચિત્ ગંધ-આવરણ જિતાય અને નવના આઠ બને, પરંતુ જો હૃદયમાંથી વાસના ન ગઈ હોય તો ઓછો થયેલો એક કે જે આઠથી પૂર્વે જિલો છે, તે પાછો આઠમાં મળીને નવ થઈ જાય છે; તે પ્રમાણે નવને ગુણીને લલેને એક પહાડ ખડકો તોપણ નવનો નવ આગલા અંકો મેળવીને થઈ રહે છે.

અંક અગુણ આખર સગુણ, સમુદિ ઉભય પ્રકાર;
પોયે રાખે આપ ભક્ત, તુલસી ચારુ વિચાર. ૨૯

ગોસાંઈજી સુંદર વિચાર કરીને કહે છે કે એકથી નવ

લગીના અંદા નિર્ગુણ પ્રદાની (પ્રણવ*) અને અક્ષરો (રામ) સચુલ્ય પ્રદાની, જે પ્રમાણે જે પ્રકારની-જ્ઞાનમાર્ગની અને ઉપાસનાની દિશા દર્શાવે છે. ગમે તે ઉપાયે કાં ન હોય-વિપયરૂપી જળને દૂર કરીને પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ રાખી રહેવામાં જીવનું કલ્યાણ છે.

યદિ વિધિ તે અળ રામમય, સમુજહું મુમતિ નિધાન;
યાતે સકલ વિરોધ તજી, લજી અળ અમુજી ન આન. ૩૦

આ પ્રમાણે સચરાચર બધું શ્રીરામમય છે, ખીણું કોઈ નથી, એમ સમજીને હે મુમતિનિધાન ! તું શ્રીરધુનાથજીને ભજ, કોઈની સાથે વિરોધ ન કર.

રામ કામનાહીન ખુનિ, સકલ કામ કરતાર;
યાહી તે પરમાત્મા, અવ્યય અમલ ઉદાર. ૩૧

શ્રીરધુનાથજી ઇચ્છારહિત કામનાહીન છે. કોઈની પાસેથી કાંઈ ઇચ્છતા નથી. સર્વની કામના પૂર્ણ કરનારા છે અને તેથી જ પરમાત્મા છે; અવ્યય, નિર્મળ અને ઉદાર છે. જો કંઈ આહત સો કરત, હરત લરત ગત લેદ;
કાહું મુખદ કાહૂં દુખદ, જાનત હું ખુધવેદ. ૩૨

ભગવાન સ્વતંત્ર છે, જે આહો તે કરી શકે તેમ છે. પ્રારબ્ધને યોગે જેનાં મુખસંપદ હરાઈ જાય છે તેને ભગવાન દુઃખદાયી ભાસે છે અને જેને મુખસંપદ પ્રાપ્ત થાય છે તેને

* મૂળ કાચળ શ્રીરામનામ છે. તેમા પડ્ વસ્તુ છે 'રેક' પર-
બ્રહ્મ^૧, મકાન્ત^૨ અકાર જીવ^૩, રકારનો મકાર મદાનાડ^૪, રકારનો
દીર્ઘ માકાર રરર^૫, મૂકાર બ્યંજન દિવ્યમાયા^૬ અને અનુસ્વાર
ઃ ગિંદુ^૭ છે. વળી તેમાં ત્રણ મુલો મૂળતા ત્રણ યયા ત્યારે ઝંકાર
ઉત્પત્તિ થાય છે.

તે સુખદાયી ભાસે છે. પરંતુ વસ્તુતઃ જોતાં ભગવાન તો લેહરહિત અને સમદષ્ટિ છે. જીવોને માત્ર પોતાનાં કર્મ અનુસાર સુખદુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, એ તત્ત્વ વેદો અને વિદ્વાનો સારી પેઠે જાણે છે.

સંતકેમલ મધુમાસ કર, તુલસી ખરણુ વિચાર;
જગ સરવર તરલરણુ કર, જાનહુ જલદાતાર. ૩૩

ગોસાંઈજી શ્રીરામનામનો અક્ષર વિચાર કરતાં કહે છે કે શ્રીરામ જગતરૂપી સરોવરમાં ખીલેલાં ચૈત્રમાસનાં સંત-રૂપી કમળો. માટે સુખરૂપી જળ વર્ષનારા મેઘ સમાન જાણો. એક સૃષ્ટિ મહું જાહિ વિધિ, અકટ તીનિતર લેહ;
સારિવક રાજસ તમ સહિત જાનત હું બુધ વેદ. ૩૪
તા વિધિ રઘુવર નામ કહું, વર્તમાન ગુણુતીન;
ચંદ્રભાન અપિ અનલ વિધિ, હરિહર કહહિં પ્રવીન. ૩૫

વેદો અને પંડિતો એક સૃષ્ટિમાં જેમ સત્ત્વ, રજ અને તમ એમ ત્રણે લેહ જાણે છે, તેમ શ્રીરઘુવરના રામનામમાં પણ ત્રણ ગુણુ પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ અને શિવ છે, તેમ જ સાથે તેમનાં અગ્નિ, ભાનુ અને ચંદ્રમા, એમ ત્રણ કારણુ પણ છે. એ પ્રમાણે શ્રીરામતત્ત્વને જાણનારાઓ કહે છે.
અનલ રકાર અકાર રત્તિ, જાનુ મકાર મયંક;
હરિ અકાર રકાર વિધિ, મન મહેશ નિઃશંક. ૩૬
કારણુપરત્વે અગ્નિ રકાર છે; સૂર્ય અકાર છે અને ચંદ્રમા મકાર છે. ગુણુ પરત્વે અકાર વિષ્ણુ છે, રકાર પ્રજ્ઞા છે અને મકાર મહાદેવ છે.
બન નજાન કહું દહનકર, અનલ પ્રયંક રકાર;
હરિ અકાર હર મોહતમ, તુલસી કહહિં વિચાર. ૩૭

ગોસાંઈજી વિચારીને કહે છે કે, અજ્ઞાનરૂપ વનને ફડું કરવા માટે રકાર પ્રયંત્ર અગ્નિ છે અને મોહરૂપ અંધકારને દૂર કરવાને માટે અકાર સૂર્ય છે.

ત્રિવિધ તાપ હર શશિ સતર, જાનહું પરમ મકાર;
વિધિહરિહર ગુણુ તીનિકો, તુલસી નામ અધાર. ૩૮

દૈહિક, દૈવિક અને ભૌતિક ત્રણે તાપોને દૂર કરનાર મકાર ચંદ્રમા છે. આ પ્રમાણે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશના ત્રણે ગુણનો આધાર શ્રીરામનામ છે.

જ્ઞાનુ કૃશાનુ મયંક કો, કારણુ રઘુવર નામ;
વિધિહરિશંભુ શિરોમણિ, પ્રણુત સકલ સુખધામ. ૩૯

શ્રીરામનામ સૂર્ય, અગ્નિ અને ચંદ્રમાના કારણરૂપ છે, તેમ જ વળી તે શરણાગતજનોને સર્વ પ્રકારે સુખ આપનાર છે અને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ વગેરે દેવોમાં શિરોમણિ છે.

અગુણુ અનુપમ સગુણુનિધિ, તુલસી જાનત રામ;
કરતા સકલ જગતકો, ભરતા સ્રખ મન કામ. ૪૦

વળી શ્રીરામનામ ત્રણે ગુણથી પર, ઉપમારહિત એવું નિર્ગુણ છે તથા દિવ્ય ગુણોનું ધામ પણ છે. એવા શ્રીરામનામનો મહિમા એક શ્રીરામજી જાણે છે કે તે શ્રીરામ સર્વ જગતના કર્તા અને પાલનકાર છે.

છત્રમુકુટ સ્રમ વિહિ અલ, તુલસીયુગલ હલનત;
સકલખરણુ શિરપર રહત, મહિમા અમલઅનનત. ૪૧

શ્રીરામનામના બેઉ અક્ષરો—રેફ અને અનુસ્વાર—સર્વ અક્ષરો પર છત્રમુકુટની પેઠે ચોલે છે, સમર્થ છે અને તેનો વિમળ મહિમા અનંત છે.

રામાનુજ સદ્ગુણ વિમલ, શ્યામ રામ અનુહાર;
ભરતા ભરત સો જગતકો, તુલસી લસત અકાર. ૪૨

શ્રીરામ જેવા જ શ્યામ અને શ્રીરામના નાના ભાઈ
એવા વિમળ સત્વગુણવાળા શ્રીભરતજી જગતનું પોપણ કરનારા
છે. ગોસાંઈજી તેમને અકાર કહે છે.

રાજત રાજસતાનુ જળ, વરધરણિ ધરધીર;
વિધિ વિહરંત અતિ આશુકરિ, તુલસીજન ગણ પીર. ૪૩

વરદાયક, પૃથ્વીને ધારણ કરનારા, ધીર, ભક્તજનોની
પીડા દૂર કરનારા અને રણેશ્વરૂપ શ્રીલક્ષ્મણજી જે ભરત-
જીના નાના ભાઈ છે, તે બ્રહ્મારૂપ છે; અર્થાત્ રામભક્તિના
આચાર્ય છે.

હરણુ કરણુ સંકટ સતર, સમર ધીર બલધામ;
મામહેશ અરિવદન વર, લપણુ અનુજ અરિકામ. ૪૪

તુરત જ સંકટો હરનારા, સમરધીર, બલધામ, શત્રુહંતા
અને લક્ષ્મણજીના નાના ભાઈ જે શત્રુધન તે કામદેવના શત્રુ
શ્રીમહેશ છે. (તે મકાર છે.)

રામસદા સમ શીલધર, સુખસાગર પર ધામ;
અજકારણુ અદ્વૈત નિત, સમતર પદ અભિરામ. ૪૫

અને સદા સમાનશીલ ધારણ કરેલા, સુખસાગર, શ્રેષ્ઠ-
ધામવાળા, અજ, અદ્વૈત, નિત્ય, સર્વના કારણરૂપ અને
જેનાં પદ્મકમળની સેવા સુગમ છે એવા શ્રીરામ જગતને
આનંદ આપનારા છે.

હોનહાર સહજન સખ, વિલવ બીચ નહિ હોત;
ગગન ગિરહ કરિયો કૈ, તુલસી પદત કપોત. ૪૬

ઇહલોકના સુખદુઃખ કે હાનિલાભ જે કાંઈ ભાવિ છે તે જીવોની સાથે જન્મથી જ નિર્માણ થયેલાં છે. કોઈ પણ વૈભવ એ નિર્માણને દૂર કરીને વચમા આવી પડતા નથી. દારિદ્ર્યયોગ કે ધનયોગ પૂર્વકર્મોત્સાર નિર્માણ થયો હોય છે. ગોસાઈજી કહે છે કે કબૂતર આકાશમાં જીડતી વખતે મીધું ન ચડી જતા ચક્કર ખાઈને ઊડે છે અને જીતરે છે પણ ચક્કર ખાઈને જ. આમ ચક્કર ખાવાની કળા કબૂતરને કાણે શીખવી ? અર્થાત્ એ એનો જન્મસ્વભાવ છે

તુલસી હોત સિખે નહીં, તન ગુણ દૂપન ધામ;
લપણ શિખિનકવને કલ્પો, પ્રકટ બિલોકહું કામ. ૪૭

શરીર, ગુણ અને દોષનું ધામ છે, પણ તે ગુણો કે દોષો શીખ્યા શિખાતા નથી-પૂર્વના સચિત પ્રમાણે રહેલા છે. મયૂરીને *કામલક્ષણ કરવાનું કોણ શીખવ્યું છે ? તે રીને ગુણી કે દુર્ગુણી થવાનું સ્વભાવસિદ્ધ છે.

ગરત અંડ સંપુટ અરણ્ય, જલજ પક્ષ અનયાસ;
અલલ સુવન ઉપદેશ કેહિ, બાત મુહિલટિઅ કાસ. ૪૮

અલલ નામનું પક્ષી હમેશા આકાશમાં જ ઊડતું જ રહે છે, ક્યાં ચે બેસતું નથી. તે ઇંડું પણ ઊડતાઊડતા જ પડતું મૂકે છે, પરંતુ મૂકેલું ઇંડું અધવચ્ચમાં જ ફૂટી બાધ છે અને તેનું લાલ રંગનું ફેફસું પૃથ્વી પર પડે છે. પછી ઇંડામાંનું બચ્ચું સેવાયા વિના જ પાખોવાળું બનીને પાછું આકાશમાં જીડી બાધ છે ! ગોસાઈજી કહે છે કે, આ અલલ પક્ષીને કાણે ઉપદેશ કયો હતો કે તું આકાશમાં જીડી બા ? તે જ

* જ્યારે કામાતુર મયૂર ગાયે ૬ ત્યાર તેનું પાંતિત ચતુર્વર્ણ મયૂરી મોયા ખાતું જ અને મર્ન પારણ કરે છે.

પ્રમાણે સંસારનાં બંધનોમાંથી છૂટીને શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ તરફ જનારા જીવો સ્વભાવથી જ ભક્તો હોય છે.

વિવિધ ચિત્ર જલપત્ર બિચ, અધિક ન્યૂન સમસૂર;
કબકીને તુલસી રચે, કેહિવિધ પક્ષ મયૂર. ૪૯

જળપાત્રમાં વાયુના યોગે કરીને સૂર્યનાં અધિક, ન્યૂન કે સમાન એવાં ભાતભાતનાં ચિત્રો દેખાય છે. વળી મોરનાં પીછાંમાં અનેક રંગોનાં ચિત્ર હોય છે. એ બધાં કોણે શી-રીતે બનાવ્યાં ?

કાકેસુતા ગ્રહના કરે, યહ આચરજ બહ વાય;
તુલસી કેહિ ઉપદેશ સુનિ, જનિત પિતા ઘર જાય. ૫૦

કોયલ પોતાનાં ઇડાં સેવતી નથી, પણ કાગડીના માળામાં મૂકી દે છે. કાગડી એને પોતાનાં સમજીને સેવે છે. બચ્ચાં નીકળીને જીડતા થાય છે, ત્યારે તે પાછાં પોતાનાં માળાપાસે જ ચાલ્યાં જાય છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે કેવું આશ્ચર્ય ! એ બચ્ચાંને માળાપ શોધી કાઢાનો ઉપદેશ કોણે કર્યો ?

સુપથ કુપથ લીન્હે જનિત, સ્વસ્વભાવ અનુસાર;
તુલસી સિખવત નાહિં શિશુ, મૂપકે હનન મજાર. ૫૧

જાતિસ્વભાવ પ્રમાણે સહુ કોઈ સુમાર્ગ કે કુમાર્ગ પર જાય છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે બિલાડીનાં બચ્ચાંને ઉંદર મારવાનું શીખવવું પડતું નથી !

તુલસી જાનત હૈ સકલ, ચેતન મિલત અચેત;
કીટ જાત ઉહિ તિથ નિકટ, બિનહિં પઢે રતિ દેત. ૫૨

ગોસાંઈજી કહે છે કે સકલ જીવ પોતપોતાના કુળની રીત સ્વભાવથી જ જાણે છે, વાસનાથી પ્રેરાયેલું ચેતન

ત્યારે અચેતનને મળે છે, ત્યારે મનનો ભાવ જાણીને અચેત
પણ એને અનાયાસે મળી જાય છે. જેમકે કીટ, પતંગાદિ
ચોતાની માદાને કામવાસનાથી પ્રેરાઈને મળે છે, ત્યારે માદા
પણ વિના કદે અને વિના શીખ્યે જ નેને રતિદાન દે છે.

હોનહાર સખ આપતે, વૃથા શોચકર જૈન;
કંજ શૃંગ તુલસી મૃગન, કહહુ ઉમેડત કૈન. ૫૩

જે થવાનું છે તે તો એની મેળે જ થયા કરે છે, એમાં
શોક કરવો વૃથા છે. કમળ જીગે છે અને હરણને શિંગડાં
આપે છે. એને કોણ પાવે છે?

સુખ ચાહત સુખમેં બસત, હૈ સુખરૂપ બિશાલ;
સંતત જા વિધિ માનસર, કબહૂં ન તજત અરાલ. ૫૪

સુખનું રૂપ વિશાળ છે—આખી ન દેખી શકાય એવું
એ નાનું નથી. તેથી જેઓ સુખ ચાહે છે, તેઓ સન્માર્ગ
પર ચાલીને સુખના સ્થાનમાં જઈને રહે છે—સન્માર્ગ તજતા
નથી. જેમકે હંસ કદી માનસરોવર તજતા નથી.

નીતિં પ્રીતિ યશ અયશ ગતિ, સખ કહૂં શુભ પહિંચાન;
બસ્તી હસ્તી હસ્તિની, દેત ન પતિ રતિદાન. ૫૫

નીતિ, પ્રીતિ, યશ કે અપયશની ગતિને સૌ સારી
પેઠે જાણે છે. પોતાનો અપયશ ન થાય એટલા માટે હાથણી
હાથીખાનામાં રહીને એના પતિને રતિદાન આપતી નથી.

તુલસી અપને દુઃખદ તે, કો કહુ રહત અજાન;
કીશ કુંત અંકુર બનહિં, ઉપજત કરત નિદાન. ૫૬

તુલસીદાસજી કહે છે કે પોતાનાં દુઃખોથી કોણ
અજાણ્ય રહે છે? વાંદરાઓ પણ પોતાના વનમાં જીવી નીકળતાં

કાંટાવાળા ઝાંખરાંને ભગતાં જ ઉખેડી નાખે છે.

યથા ધરણિ સખબીજમે, નખત અકાશ નિવાસ;
તથા રામ સખ ધર્મમય, જનત તુલસીદાસ. ૫૭

જેમ આખી પૃથ્વી બીજમય છે અને આકાશ નક્ષત્ર-મય છે, તેમ ભગવાનના ભક્તો શ્રીરઘુનાથજીને સર્વ ધર્મોમાં રહેલા જણે છે.

પુહુમી, પાની પાવકહુ, પવનહું માહું સમાત;
તાકહું જનત રામ અપિ, બિનુ ગુરુકિમિદ્વખિ જત. ૫૮

પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને પવન ઇત્યાદિ જડ પંચભૂતો એકબીજાનાં વિરોધી છે. તેમાં પ્રવેશ કરીને તેઓને જાણનાર ચૈતન્ય-આત્મા શ્રીરામ પોતે જ છે. માત્ર ગુરુના ઉપદેશ વિના એ તરવ સમજતું નથી. (પંચભૂતોના મિશ્રણથીબનેલા શરીરમાં-પરસ્પર વિરોધી ધર્મવાળાં તરવો છે. તેમાં પ્રવેશીને તેની જડતા અને વિરોધભાવ દૂર કરનાર તથા તેને કાર્યક્ષમ કરનાર ચૈતન્ય સર્વસમર્થ શ્રીરામ વિના બીજુ કોઈ ન હોઈ શકે!)

અગુણુ બ્રહ્મ તુલસી સોઈ, અગુણુ બિલોકત સોઈ;
દુઃખસુખ નાના ભાંતિકો, તેહિ વિરોધ તે હોઈ. ૫૯

ગોસાંઈજી કહે છે કે ત્રણે ગુણોથી રહિત નિર્ગુણ બ્રહ્મ-એ જ શ્રીરઘુનાથજી છે અને સગુણ બ્રહ્મ પણ એ જ છે. જીવોને જે નાના પ્રકારનાં દુઃખસુખ થાય છે તે કેવળ પ્રભુથી વિમુખ થવાથી થાય છે.

શૂર યથા ગણુ જીતિ અરિ, પલટિ આવ અલિ ગેહ;
તિમિ ગતિ જનહિ રામકી, તુલસી સંત સનેહ. ૬૦

ગોસાંઈજી કહે છે કે જેમ શૂરવીર પુરુષ શત્રુઓને

હતીને પોતાના નગરમાં પાછો આવે છે, તેમ અંતઃજન કામાદિ શત્રુઓને હતીને હરિસ્નેહરૂપ જય પામીને, શ્રી-રામની ગતિ જાણી લે છે.

પરમાત્મ પદ રામ પુનિ, તીજે અંત મુક્તન;
જે જગમહું વિચરહિં ધરે, દેહ વિગત અભિમાન. ૬૧

નિર્ગુણરૂપ પરમાત્મપદ, દિવ્યગુણધામ શ્રીરામ અને ત્રીજા સંતો અભિમાનરહિત નરદેહ ધારણ કરીને જગતમાં આનંદથી વિચરે છે.

ચૌથી સંજ્ઞા જીવકી, સદા રહત રત કામ;
પ્રાણાણુ સે તનરામ પદ, નિશિવાસર બસ વામ. ૬૨

ચોથી સંજ્ઞા જીવની છે. તે સદા કામવશ રહે છે. તેને રામપદ સમાન શ્રેષ્ઠ પ્રાણાણુનું શરીર કાં ન હોય, પણ તે હમેશાં જીને અધીન રહ્યા કરે છે.

મુખ પાચે હર્ષત હુંસત, ખીઝત લહે બિપાદ;
અકટત દુરત નિરય પરત, કેવલ રત વિપ ખાદ. ૬૩

જીવ મુખ પામે છે ત્યારે આનંદથી હસે છે અને દુઃખી થાય છે ત્યારે ગુસ્સે થઈને રડે છે. આમ હસતો અને રોતો તે સંસારમાં જન્મે છે, મરે છે અને નરકમાં પડે છે.

નાનાવિધિકી કલ્પના, નાનાવિધિ કો રોગ;
સૂક્ષ્મ ઐ અસ્થૂલતન, કળહું તજત નહિ રોગ. ૬૪

જીવનાં સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ એ બન્ને શરીરો સદા રોગી રહે છે. સૂક્ષ્મ શરીર એટલે મન, પ્રાણ, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો તેમાં કામક્રોધાદિની અનેક કલ્પનાઓ જોડે છે, સ્થૂળ શરીરમાં અનેક પ્રકારના રોગો થયા કરે છે.

જેસે કુટીકી સદા ગલિત, રહત દોઢ દેહ;
બિન્દહુકી ગતિ તૈ સિયે, અન્તરહૂ ગતિ ચેહ. ૬૫

જુઓ, કોઢિયા મનુષ્યનાં બેઠ શરીરો ગળી જાય છે.
કોઢીની સંતતિ પણ કોઢી થાય છે અને પૂર્વજન્મનાં પાપના
યોગે સૂક્ષ્મ શરીર પણ કોઢિયું જ લોગવવું પડે છે.

ત્રિધા દેહગતિ એકવિધિ, કળહૂં નાગતિ આન;
વિવિધ કષ્ટ પાવત સદા, નિરખાહિં સંત સુજાન. ૬૬

એકસરખી જ રહેનારી શરીરની ત્રિધા ગતિ-ત્રેખડ
કદી ટળતી નથી, એટલે કે પૂર્વજન્મમાં કરેલાં વર્તમાનમાં
લોગવવાં પડે છે અને વર્તમાનનાં ભાવિમાં ! બીજી કોઈ
શુભ ગતિ પણ થઈ શકતી નથી; અર્થાત્ ગતજન્મનો પાપી,
વર્તમાનમાં પુણ્ય આચરી પણ શકતો નથી-પાપો જ કરતો
રહે છે. તેથી ભાવિમાં પણ તે પાપભાજન શરીરનો જ
ધણી બને છે.

રામહિં જાને સંતવર, સંતહિં રામ પ્રમાન;
સંતન કેવળ રામપ્રભુ, રામહિં સંત ન આન. ૬૭

પૂર્વે કહેલી જીવની દુર્ગતિ જોઈને સંતજનો બધું
ત્યજીને શ્રીરામને જ જાણે છે અને શ્રીરામ સંતોને જાણે
છે. સંતોને એકમાત્ર શ્રીરામજી જ માલિક છે અને રામજીને
એકમાત્ર સંતો જ વડાલા છે.

તાતે સંત દયાલુવર, દેહિ રામ ધન રીતિ;
તુલસી યહ જિયજાનિ કૈ, કરિયત હઠિ અતિ પ્રીતિ. ૬૮

શ્રીરામજીના પ્રિય હોવાથી સંતો પણ દયાળુ છે અને
તેથી જ તેઓ શ્રેષ્ઠ છે. જેના પર તેઓ દયા કરે છે તેને

તે શ્રીરધુનાયકની ભક્તિરૂપી પરમ ધન આપી દે છે. ગોસાંઈ-
જી કહે છે, આ બાળીને સંતોની સાથે અગ્રહપૂર્વક પ્રીતિ
કરવી; અર્થાત્ કદાચિત સતો અનાદર કરે તોપણ તેઓને
વળગી રહેવું; કારણકે કોઈ ને કોઈ દિવસ તો સતો દયા
કરનારા જ છે.

તુલસી સંત સુઅબતરુ, ફૂલિ ફરહિં પરહેતુ;
ઈતિતે વે પાહન હનૈં, હિતતે વે ફલદેત. ૬૯

ગોસાંઈજી કહે છે કે સંતો સુંદર આગ્રવૃક્ષ જેવા છે.
તેઓ બીજાને માટે ફૂલે છે અને ફળે છે. લોકો નીચે જાણ
રહીને આખા પર પથ્થર મારે છે, ત્યારે આખો ઊલટું મધુર
ફળ આપે છે. તે પ્રમાણે નીચે માણસો સંતોને હર્વચનરૂપ
પથ્થર મારે છે, પણ સંતો તો તેને ભક્તિરૂપી ફળ આપે જ છે.

દુષ્પ્રસુખ દોનોં એક સમ, સંતન કે મનમાંહિ;
મેરુ ઉદધિગતિ ઝકુર જિમ્મિ, ભાર ભિજિયો નાહિ. ૭૦

સંત પુરુષોને મન દુઃખપ્રસુખ એકસરખાં છે; અર્થાત્
તેઓ દુઃખથી વ્યાકુળ થતા નથી કે સુખથી હરખાતા નથી.
જુઓ, દર્પણમાં મેરુ પર્વતનું પ્રતિબિંબ દર્પણને ભાર કરતું
નથી અને સમુદ્રનું પ્રતિબિંબ સિંચાવતું નથી.

સો ગુરુ રામ સુબ્ધમુ સમ, નહીં વિષમતા લેશ;
તાકી કૃપા કટાક્ષ તે, રહે ન કઠિન કલેશ. ૭૨

જેમાં વિષમતા-લેદલાવ નથી તે ગુરુ પણ શ્રીરઘુનાથજી
ના જેવા સુબ્ધન છે. તેના કૃપાકટાક્ષથી જન્મમરણનાં કઠણ
ક્રોધો રહેતાં નથી.

ગુરુ કહુંતખ સમજે સુનૈ, નિજ કરતખ કર ભોગ;
કહતખ ગુરુ કરતખ કરે, મિટૈ સકલ ભવશેગ. ૭૩

ગુરુ કહે ત્યારે તે ઉપદેશને બરાબર સાંભળે અને
સમજે. પછી પોતાનાં શુભાશુભ કર્મનાં ફળનો ઉપાય કરવા
માટે ગુરુના ઉપદેશ પ્રમાણે ભગવાનનું આરાધન કરે, તો
ભવનો શોક બધો ટળી જાય.

શરણાગત તેહિ રામકે, જિન્હ દિય ધી સિયરૂપ;
જાપદની ઘર ઉદય ભય, નારૈ બ્રમ તમ કૃપ. ૭૪

ગુરુના ઉપદેશથી શ્રીરઘુનાથજીના શરણાગત થઈ એ તો
બુદ્ધિ સીતારૂપ થઈ જાય છે. શ્રીરઘુનાથજીની એ પ્રિય પત્ની
છે અને એના ઉદયથી હૃદયરૂપ ઘરમાં બ્રમનો અધકાર
નાશ પામે છે.

જાપદ પાયે પાઈએ, આનંદ યહ ઉપદેશ;
સંશય સમન નશાય સખ, પાવૈ પુનિ ન કલેશ. ૭૫

શ્રીહરિના પદકમળ પામવાથી આનંદપદનો ઉપદેશ
સેમજાય છે, મનના બધા સંશયો નાશ પામે છે અને ફરીથી
જન્મમરણનો કલેશ રહેતો નથી.

મેધા સીતા સમ સમુઝ, ગુરુ વિવેક સમ રામ;
તુલસી સિય સમ સો સદા, ભયો વિગત મગવામ. ૭૬

ધારણાત્મક બુદ્ધિ એ સ્ત્રીતા સમાન છે અને વિવેકરૂપ ગુરુ એ રામ સમાન છે. એ ભક્તાન્તર સ્ત્રીતા સમાન હોવાથી હરિવિમુખ માર્ગ ત્યજીને હરિસ્નેહમાં મગ્ન રહે છે.

આદિ મધ્ય અવસાન ગતિ, તુલસી એક સમાન;
તેઈ સંત સ્વરૂપ શુભ, જે અનીત ગતિ આન. ૭૭

ખાદ્યાવસ્થામાં, યુવામાં અને વૃદ્ધાવસ્થામાં જેઓ એક સમાન રહે છે; અર્થાત્ ત્રણે અવસ્થામાં જેઓ શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિમાં જ રાચે છે અને ભક્તિવિરોધી માર્ગથી દૂર રહે છે, તે સંતો જ મંગલમૂર્તિ છે.

ચેઈ શુદ્ધ ઉપાસના, પરા ભક્તિકી રીતિ;
તુલસી યહિ મગુપગુ ધરે, રહે રામપદ પ્રીતિ. ૭૮

ગોસાંઈજી કહે છે કે એ જ શુદ્ધ ઉપાસના છે અને એ જ પરાભક્તિની રીત છે. એ જ માર્ગ પર ચાલવાથી શ્રીરામના પદકમળમાં પ્રીતિ બની રહે છે.

તુલસી બિન ગુરુદેવ કે, કિમિ બનૈ કહુ કોય;
જહૈ તે જો આયો સો હૈ, બાય જહાં હૈ સોય. ૭૯

જે જ્યાંથી આવ્યો હોય છે, ત્યાં જ તે બાય છે; એટલે કે તે મૂળરૂપથી બદલાઈ જતો નથી. મેઘ દ્વારા વરસેલું જગ નહીં, તળાવ અને કૂવા ઇત્યાદિમાં પડીને ભિન્નભિન્ન વિકૃતિ પામેલું દેખાય છે, પણ છેવટે તો તે જળનું જળ છે. તે જ પ્રમાણે જીવ જે પૂર્ણ પરમાનંદરૂપ છે, તે પ્રકૃતિ દેહરૂપનો કુસંગ કરીને અવ્યક્ત જેવો દેખાય છે, પણ અંતે તો તે પરમાનંદસ્વરૂપ જ છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે, શ્રીગુરુદેવની કૃપા પ્રિતા એ વાત સમજાતી નથી.

અપગત એ સોઈ અવનિ, સો પુનિ પ્રકટ પતાલ;
કહાં જન્મ અપિ મરણુમપિ, સમુગ્રહિં સુમતિરસાલ. ૮૦

આકાશથી જે જળ છટું થયેલું હતું, તે જ પૃથ્વી પર
દેખાય છે અને તે જ પાણી પાતાળમાં છે. તે પ્રમાણે પૂર્ણ
પરમાનંદરૂપ પ્રકૃતિરૂપી ભૂમિમા છે અને તે જ પાણી
અંતરાત્મા સૂક્ષ્મભૂત પાતાળમા છે. એટલે જે સુમતિવાળા
છે તેઓ સમજી શકે છે કે જન્મમરણ માત્ર દેખવા પૂરતાં
છે, યથાર્થ નથી

સંગદોષ તે ભેદ અસ, મધુમદિરા મકરંદ;
ગુરુ ગમને દેખહિં પ્રકટ, પૂરણુ પરમાનંદ. ૮૧

આમ જન્મમરણ યથાર્થ નથી, તથાપિ તે સંગદોષથી
દેખાય છે, જેમકે કૂલોનો મકરંદ મધમાખીની સગતથી મધ
બને છે અને શેરડી વગેરેનો રસ અગ્નિની સગતથી મીઠાઈ
બને છે, વળી પાણીની સગનમાં સોડવાથી મહિરા બને છે,
તો એ જ મદિગા ફરીથી મેઢા જળમમૃદમા પડવાથી પાવન
થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે પ્રકૃતિનાં આવરણો વડે શુભ
જહ્વાતું આત્મતત્ત્વ ગુરુના ઉપદેશથી જ્ઞાનગમ્ય પરમાનંદરૂપ
દેખાય છે.

કાબર સાગર હપગત, ભેદ દિખાઈ દેત;

હૈ એકે દૂજે નહિં, દ્વૈત આન કે હેત. ૮૨

તળાવ, સરોવર કે કુવામા રહેલું જળ જુદાંજુદાંરૂપે
ભાસે છે, પણ જળ તો એક જ છે, તે પ્રમાણે અતરાત્મા
પણ એક જ છે.

ગુણુગત નાના ભાંતિ તેહિ, પ્રકટત કાલહિ પાય;

જ્ઞાન જાય ગુરુજ્ઞાનને, જિન જાને ભરમાય. ૮૩

સત્વ, રજઃ અને તમમાં પડેલું આત્મતત્ત્વ સમય પર પ્રકટ થાય છે, પણ તે ગુરુકૃપા વડે ગમ્ય છે એટલે કે જાણી લેવાય છે. માત્ર ન જાણ્યું હોય ત્યાં લગી 'બ્રમથી ભેદભાવ દેખાય છે.

તુલસી તરુ ફલત-ફલત, જાવિધિ કાલહિ પ્રાય;
તૈસે હિ ગુણુદોષ તે, પ્રકટત સમય મુભાય. ૮૪

ગોસાંઈજી કહે છે : જેમ સમય આવ્યે વૃક્ષને ફૂલો અને ફળો આવે છે, તેમ દોષોમાંથી ગુણો પ્રકટ થાય છે; અર્થાત્-સત્સંગનો સમય પામીને એ ગુણો જ આત્માનું શુદ્ધ રૂપ પ્રકટે છે.

દોષહુ ગુણુદી રીતિ યહ, જાનુ અનલગતિ દેખિ;
તુલસી જાનત સો સદા, જેહિ વિવેક મુવિશેખિ. ૮૫

દોષોમાં ગુણોની રીતિ અગ્નિના જેવી છે. અગ્નિ બાળીને ભસ્મ કરે છે તેમ અનાજને પકાવે છે, પ્રકાશ કરે છે અને ઠંડી ફર કરે છે. તે પ્રમાણે દોષોમાં રહેલા ગુણો વિવેકી મનુષ્યો જાણે છે.

ગુરુ તે આવત જ્ઞાન ઉર, નાશત સકલ વિકાર;
યથા નિલયગતિ દીપકે, મિટત સકલ અંધિયાર. ૮૬

ગુરુની કૃપાથી હૃદયમાં જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશ આવે છે અને મોહાદિ અંધકાર દૂર થાય છે, ત્યારે આત્મતત્ત્વ જડે છે. જેમકે ઘરમાં દીવો કરવાથી અંધકાર દૂર થાય છે અને બધી વસ્તુઓ દેખાય છે.

યદ્યપિ અવનિ અનેક મુખ, તોય તામુ રસતાલ;
સંતત તુલસી માનસર, તદ્યપિ ન તર્જાહિ મરાલ. ૮૭

યદ્યપિ પૃથ્વીમાં અનેક સુખો છે; જળથી ભરેલાં તળાવ છે અને તેમાં કમળો પણ ખીલેલાં છે, તથાપિ ગોસાંઈજી કહે છે કે હંસ માનસરને ત્યજતા નથી.

તુલસી તોરત તીર તરુ, માનસ જહું વિકાર;
બિગત નલિનિ અલિમલિન, જન સરસરિ હૂ બડિઆર.

ગોસાંઈજી કહે છે કે ભગવત્સ્થાનમાં વાસ કરતાં વિદ્ય આવે તોપણ તેને ત્યજવું ન જોઈએ. જેમ કે માનસરના કાંઠા પરનાં વૃક્ષાદિને વાંદરાઓ તોડફોડ કરીને હંસોને ઉઠાડે છે, પણ હંસો તેથી માનસરને ત્યજી જતાં નથી. વળી ભમરાને કમળ વિનાનું ગંગાજીવું જળ સુદ્ધાં મલિન લાગે છે, કારણ કે ભમરાને કમળનું કામ હોય છે—જળનું નહિ.

જે જલજીવન જગતકો, પરસત પાવન જૈન;
તુલસી સો નીચે ઢરત, તાહિ નેવારત કૈન. ૮૯

જે જળ જગતનું જીવન છે અને જેને સ્પર્શ કરવાથી પવિત્ર થવાય છે, તે જળ નીચે પડીને વહે અને મલિન થાય છે—તેને કોણ મના કરી શકે તેમ છે? અર્થાત્ જે પ્રાણીમાત્રનું જીવન છે અને જેના નામથી પાવન થવાય છે તે પરમાનંદરૂપ પોતે સ્વસ્વરૂપ ભૂલીને, માયાવશ થઈને જીવ કહાવે છે તો તેને કોણ મના કરે?

જે કરતા હૈ કરમકો, સો ભોગત નહિ આન;
બવનહાર હુનિ હૈ સોઈ, દેની લહે નિદાન. ૯૦

જે કર્મ કરે છે, તેને તે ભોગવ્યે જ છૂટકો છે. ખારાપાટમાં વાવણી કરીએ, તો લણણી એવી જ થશે.

રાવણ રાવણકો હન્યો, દોષ રામ કહું નાહિ;
નિજહિતઅનહિત દેખુકિન, તુલસી આપહિ માંહિ. ૯૧

રાવણને રાવણના કર્મ જ માર્યો; એમાં રામનો દોષ ન ગણાય. ગોસાંઈજી કહે છે કે પોતાનું હિત-અહિત પોતાનામા જ છે.

મુમિકુ રામ લલુરામપદ, દેખું રામ મુનુ રામ;
તુલસી સમુજહું રામકહું, અહનિશિ ઈહ તવ કામ. ૯૨

ગોસાંઈજી પોતાને ઉદેશીને કહે છે: રામનું સ્મરણ કર, રામને લજ, રામનું જ દર્શન કર, રામના જ શુભો સાંભળ અને એકમાત્ર રામને જ સમજ. તારે માટે અહ-નિશ આ એક જ કામ છે.

રજ અપ અનલ અનિલ નલ, જડ જનત અખ કોઈ;
ઇહ ચૈતન્ય સદા સમુજ, કારજ રત દુખ હોઈ. ૯૩

પૃથ્વી, પાણી, આકાશ, તેજ અને વાયુ એ પાંચે તત્ત્વો જડ છે; કારણ કે તેઓ તમોગુણથી થયેલાં છે, તેમાં વ્યાપ્ત રહેલો જીવાત્મા ચૈતન્ય છે, પણ તે પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલીને જડ તત્ત્વોની સંગે કાર્યરૂપ થયો છે, તેથી જ તે મુખદુઃખનો ભોગી બન્યો છે. દાખલા તરીકે સોનું પોતાનું શુદ્ધ રૂપ તજીને શીલાયમાન થવાની ખાતર અલંકારરૂપ કાર્યમાં પરિણામ પામે છે, તો તે અગ્નિમાં ગળાય છે અને ટિપાય છે.

નિજ કૃત વિલસત સો સદા, બિન પાયે ઉપદેશ;
ગુરુ પગુપાય મુમગ ધરૈ, તુલસી હરૈ કલેશ. ૯૪

ગુરુના ઉપદેશ વિના જીવાત્મા પોતાનાં શુભાશુભ કર્મો ભોગવતો રહે છે; પણ જ્યારે ગુરુના ઉપદેશથી તે હરિચરણ-

માર્ગ પર પગ મૂકે છે, ત્યારે તેના જન્મમરણાદિ કલેશો દૂર થાય છે.

સલિલ શુક્રશેષિત સમુદ્ર, પદ અરુ અસ્થિસમેત;
બાલકુમાર યુવા જરા, હૈ સુસમુદ્ર કર ચેત. ૬૫

શરીરપિંડ કેવી રીતે બન્યો છે તે સમજો અને અંતે તેની શી ગતિ થાય છે તે સમજીને ચેતો; અર્થાત્ ભગવાનનું શરણુ ગ્રહીને જન્મમરણનાં દુઃખોથી મુક્ત થાઓ.

પાણી વીર્યરૂપ બનીને રતિસમયે સ્ત્રીના હોહીમાં મળીને સાત ધાતુમય પિંડ બને છે; જેમાં માંસ, રુધિર, ચામડી અને વાળ એ ચાર સ્ત્રીનાં શેષિતથી બને છે અને હાડકાં, નસો અને મજ્જાતંતુ એ ત્રણ વીર્યથી બને છે. આવો સાત ધાતુનો ગર્ભ જ્યારે પ્રકટ થયો ત્યારે થોડા દિન બાળક રહ્યો, પછી કુમાર, યુવાન અને છેલ્લે ધરડો થઈને મૂઓ.

(ખરેખર આવા કમનસીબ પિંડને લોગે જો રધુ નાથજીનું શરણુ મળી શકતું હોય, તો એ વગર મૂડીનો વેપાર છે, પરંતુ માનવ મહા કગાળ છે, તે એવા દેહનું સમર્પણ કરતાં ય હાનતા કરે છે.)

ઐસિદ્ધિ ગતિ અવસાનકી, તુલસી જાનત હેત;
તાતે થહ ગતિ જાનિ જિય, અખિરલ હરિચિત ચેત. ૬૬

પ્રાણીમાત્રની અને પોતાની પણ મરણની ગતિ આવા જ પ્રકારની છે, એમ જાણીને તુલસીદાસજી નિરંતર શ્રીરધુનાથ જીનું ચિતવન કરે છે.

જાનૈ રામસ્વરૂપ જળ, તળ પાવૈ પદ સંત;
જન્મમરણ પદ તે રહિત, સુખમા અમલ અનંત. ૬૭

જ્યારે શ્રીરઘુનાથજીનું સ્વરૂપ હૃદયથી અનુભવાય છે ત્યારે સંતપદ પ્રાપ્ત થાય છે, તે પદ જન્મમરણથી રહિત, અનંત અને નિર્મળ થોભાવાળું છે.

દુઃખદાયકે જાને લલે, મુખદાયકે લજિ રામ;
અખ હમકો સંસારકો, સખવિધિ પૂરણકામ. ૯૮

દુઃખ દેનારા સમારના મુખોને અમે સારી પેઠે જાણ્યાં છે અને સાચું મુખ આપનારા શ્રીરામને અમે લજીએ છીએ. હવે અમારે અને સમારને કાઈ લેવાદેવા રહી નથી. અમે સમારથી ધરાઈ ગયા છીએ અને સંસાર અમારાથી ધરાઈ ગયો છે.

આપુહિ મદકો પાન કરિ, આપુહિ હોત અચેત;
તુલસી વિવિધ પ્રકારકો, દુઃખ ઉતપતિ યહિ હેત. ૯૯

ગોમાઈજી કહે છે કે મનુષ્ય પોતાને હાથે કરીને જ વિપયરૂપી મદિરાનું પાન કરીને મહામોહરૂપ નશામાં ગાંડો બને છે અને એમ અનેક પ્રકારના જન્મમરણાદિ દુઃખો જિતાં કરે છે.

જાસોં કરત વિરોધ હઠિ, કહું તુલસી કો આન;
સો તૈં શમનન આન તવ, નાહકે હોસિ મલાન. ૧૦૦

મોહવશ થઈને તું જેની માથે અકારણુ વેર કરે છે, તે કોણ પરાયો છે તે કહે તું અને તે એક જ છે એટલે તું નાહક દુઃખી થાય છે.

ચાહસિ સુખ જયહિ મારિ કે, સો તૌ મારિ ન જાય;
મૌન લાલ વિપતેં બદલિ, તે તુલસી વિષ ખાય. ૧૦૧

તું જેને મારીને મુખ મેળવવા ચાહે છે તે તારા વડે
મરવાનો નથી, તે તો એક શરીર તજીને બીજું ધારણ
દરશે અને ફરીથી તારા પર બઢેલા લેવા બિડશે, તો ઝેરને
બદલે ઝેર ખાવામાં શો લાભ ?

કોહ દ્રોહ અધમૂલ હૈ, જાનત કો કહું નાહિ;
દયા ધર્મ કારણ સમુજિ, કો દુખ પાવત તાહિ. ૧૦૨

કોધ અને દ્રોહ બેઉ પાપનાં મૂળ છે, એ વાત કોણ
જાણતું નથી ? તે પ્રમાણે દયા ધર્મનું મૂળ છે, એ તત્ત્વ
બરાબર સમજીને કોઈ દયાવાન દુઃખી થતા નથી.

બનો બનાયો હૈ સદા, સમુજ રહિત નહિં શૂલ;
અરણ્ય ખરણ કેહિ કામકો, બાસ વિના કો ફૂલ. ૧૦૩

જીવનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તો બન્યું-બનાવેલું તૈયાર છે જ-
માત્ર અજ્ઞાનીઓને દુઃખ સહેવાનું લખ્યું છે; અર્થાત્ જ્યાં
સુધી જીવને હરિભક્તિની સૂઝ ન પડે, ત્યાં લગી દુઃખ
લોગવવાનું રહે છે; કારણ કે સંસારનાં મુખો વૃથા હોવાથી
વહેલાંભોડાં દુઃખદાયી જ છે. રંગે લાલભડક હોય, પણ
વાસવિનાનું હોય એવું ફૂલ શા કામનું ? તે પ્રમાણે અહીંનાં
મુખોનું નિર્માણ છે.

ઇતિ શ્રીમદ્ ગોરવામ્ની પુલસીદાસે રચેલી
સપ્તશતિકા વિષે રજો સર્ગ સમાપ્ત

ત્રીજો સર્ગ

જનકમુતા^૧ દશયાન મુત^૨, ઉરગ^૩ ઇશિ^૪ અમ^૫ લૈરિ;
તુલસિદાસ દશ પદ પરખિ, લવભાગર ગયો પૌરિ. ૧

૧ શ્રીજાનકીજી, ૨ શ્રીરઘુનાથજી, ૩ શ્રીલક્ષ્મણજી, ૪ અકાર-શ્રીભરતજી અને ૫ મકાર-શ્રીશત્રુઘ્નજી, એ પ્રમાણે પાંચ-રૂપોને બમણાં કરતાં દશ પદ થયાં. તેને ઓળખીને શ્રીગો-સાંઈજી લવભાગર તરી ગયા; જન્મમરણથી મુક્ત થયા. સર્વ-પ્રથમ વિષયબદ્ધ જીવને શ્રીજાનકીજીની કૃપા^૬ મુક્ત કરે છે, ત્યારે જ તેને શ્રીરામરૂપ સમજવાનો અવકાશ મળે છે. શેષજી આચાર્ય^૭ છે, એની કૃપાથી હૃદયચંચિ છૂટે છે. ભરતજીના નામસ્મરણ માત્રથી હૃદયમાં પ્રેમલક્ષિત ઉદય પામે છે. શ્રી-શત્રુઘ્નના નામસ્મરણ વડે કામાદિ શત્રુઓ નાશ પામે છે અને ભક્તિનો માર્ગ નિષ્કટંક બને છે.

તુલસી તેરો રોગ ખર, તાત માત ગુરુદેવ;
તાત જિતોહો^૮ ઉચિત અબ, રુચિત આનપદ સેવ. ૨.

(રાગરાગિણીમાં એક નામ સારંગ છે. સારંગ, શ્રીરઘુ-નાથજીનું ધનુષ્ય છે; શાહર્ગધર સારંગને ધારણ કરનાર શ્રીરામ) છે તુલસી ! તારાં માતા, પિતા, ગુરુ, દેવ સર્વ કાંઈ શ્રીરઘુ-

* યાવન્તે સરણિજયતિ હારિણદે ન મ્યાદતિસ્તહનવાંકુરચંદિતાગ્રે ।

તાવત્કયં તદ્દગ્નિમૌલિમગ્ને જનનાં જ્ઞાને દદં મવતિ મામિનિ રામરૂપે ॥

૪૬૧ના નવીન અંકુરોથી ખડિત આશાવાળાં, કમળની કાંતિને હરતાં ચરણકમવાળાં, તરુણીઓના મુકુટરૂપ રામથી અભિન સીતાજી વિશે જ્યાં સુધી મનુષ્યને પ્રીતિ થાય નહિ, ત્યાં સુધી દૃઢ આત્મશાન^૯ ક્યાંથી સંભવે ?

(इति अणस्तप्तहिताया शंकरात्म्यम्)

નાથજી છે, તેથી હવે બીજા કોઈની સેવામાં રુચિ કરવી, એ તને ઉચિત નથી.

તર્ક વિશેષિ નિષેધપતિ, ઉર માનસુ સુપુનીત;
ખસત મરાલ કલરહિત કરિ, તેહિ લજ્જ પલટિ વિનીત. ૩

તર્ક-વિશેષના પર્યાયમાં ઉ-વિતર્કમાં રહેલો ઉપસર્ગ ૩, નિષેધપતિ નિષેધમાં મા, ૩ અને મા મળીને હમા, તેના પતિ શ્રીમહાદેવજીના પવિત્ર હૃદયરૂપ માતસરોવરમાં જે શ્રી-રામરૂપ મરાલ વસે છે, તે 'મરાલ'નો લકાર કાઢી નાખતાં મરા રહ્યો, તેને સવળો કરીને રામ બને છે; તેને નમ્રતાથી બળે; અર્થાત્ કાર્પણ્ય શરણાગતિ ધારીને શ્રીરામને બળે.

શુકલાદિ હિ કલદેહુ ઈક, અન્ત સહિત સુખધામ;
દે કમલાકલ અન્તકો, મધ્ય સકલ સુખદામ. ૪

શુકલના પર્યાય 'સિત'ના આદિ વર્ણમાં એક કલા ઇકાર મેળવતાં સી થાય અને અંત તકારમાં એક કલા જકાર મેળવતાં તા બંને મળીને સીતા-શ્રીબાનકીજી સુખધામ છે. અર્થાત્ લક્ષ્મીશ્રી શ્રીબાનકી સુક્ષિતનું એકમાત્ર કારણ છે. કમલાનો પર્યાય રમા; જેનો અંત્ય રહેલો આકાર પ્રથમના રમાં આપતાં રામ થાય છે. તે શ્રીરામ જીવને આનંદ આપનારા છે.

બીજ ધનંજય રવિ સહિત, તુલસી તથા મધંક;
અકટ તહાં નહિં તમતમી, સમચિત રહત અશંક. ૫

ધનંજય એટલે અગ્નિ, તેનું બીજ રકાર, રવિ એટલે સૂર્ય, તેનું બીજ જકાર; જઈ મળીને રા. મધંક એટલે ચંદ્ર-મા તેનું બીજ મકાર. અગ્નિ, સૂર્ય અને ચંદ્રમા-એ ત્રણે બીજ રામ નામમાં છે. શ્રીરઘુનાથજી જેના હૃદયમાં પ્રકટ રીતે

વાચ કરે છે તેને મોહાદિ અંધકાર અને વિવચરૂપી શત્રિ હોઈ શક્તાં નથી, તેથી જ્ઞાનનામ જપનારાને કોઈ જાતનો ભય રહેતો નથી. તે સદાકાળ હર્ષશોકરહિત થઈ સમચિત્ત રહે છે.
 રંજન કાનન કોકનદ, બંશ વિમલ અવતંત્ર;
 ગંજન પુરુહુત અરિ મદલ, જગદિત માનસ હંત્ર. ૬

શ્રીરઘુનાથજી કમળતા વનને આનંદ આપનારા સૂર્યના નિર્મળ વંશના શિરોમણિ છે; તે ઈંદ્રના શત્રુ રાવણનો નાશ કરનારા છે, તે શ્રીરઘુનાથજીએ જો જગતના કલ્યાણને માટે જ શરીર ધારણ કરેલું છે. એવા સમભાવ હરિભક્તોના હૃદય-રૂપી માનસસરમાં હંસની પેઠે વસે છે; અર્થાત્ શ્રીરઘુનાથજીને જો કોઈ પોતાના હૃદયમાં પ્રકટ કરવા માટે ઇચ્છે તો તેણે નિર્મળ મનવાળા હરિભક્તોને સેવવા જોઈએ, તેમણે પોતે મનને નિર્મળ કરવું જોઈએ.

જગતે રહુ છત્તીસ બૈ, શમચરણુ છત્તીન;
 તુલસી દેખુ વિચારિ હિય, હૈ યહ મતો પ્રબીન. ૭

સંસાર પ્રતિ ૩૬નો અંક બનીને રહેલું જોઈએ; એટલે છત્તીસમાં રહેલો ૬ એ સંસારના પહુરિપુ (કામક્રોધાદિ) સમજવો અને મન, વચન, કર્મ એ ત્રણે પ્રકારે તેથી વિમુખ થવું. હવે શ્રીરામચરણ પ્રતિ ૬૩ની પેઠે રહેલું. એટલે ત્રેસઠના ૬-છની પ્રકારની શરણાગતિ સમજવી અને તેની સન્મુખ પોતે મન,

+ पातालभूतलव्योमचारिणदुश्चकारिणः ।

न दण्डमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥

કપટ કરવાની ક્ષમ્બા રાખતા પૂરી, પાતાળ અને આકાશ-આરીએ રામનામથી રક્ષાએલા મનુષ્યને આંખોથી જોવા માટે પણ સમય થતા નથી.

(રામરણ્યામ)

વચન, કર્મ, એ ત્રણે પ્રકારે શરણ થવું. ગોસાંઈજી કહે છે કે જેઓ ભક્તિમાં પ્રવીણ છે તેમનો એ મત છે. આ મતને હૃદયમાં વિચારીને ધારણ કરો એટલે મન નિર્મળ થશે.

કન્દિકે દ્વન નક્ષત્રહનિ, ગની અનુજતેહિ કીન્હ;
જેહિ હરિકેર મનિ માનહનિ, તુલસી તેહિ પદ લીન્હ. ૮

૪* એટલે મસ્તક; દિક એટલે દશ અર્થાત્ દશ મસ્તક-વાળો અને તેથી દ્વન=બમણાં, નક્ષત્ર=હાથ અર્થાત્ વીસ હાથ-વાળો એવો રાવણ, તેનો નાશ કરનારા, તેના ભાઈ વિભીષણને શરણમાં રાખીને રાજા બનાવનારા તથા વાનરો દ્વારા મહામોઘાં રાવણના મથિરત્નોને પણ તુલસી* બનાવનારા, એવા સમર્થ શ્રીરઘુનાથજીનાં ચરણારવિન્દોમાં હો તુલસી! તન્મય થઈને રહો.

શિલા આયુષોચક વરણુ, હરણુ સકલ જંગલ;
ભરણુ કરન સુખસિદ્ધિતર, તુલસી પરમ કૃપાલ. ૯

ગોસાંઈજી કહે છે કે શ્રીરઘુનાથજીના ચરણો અહલ્યાનો શાપ છોડાવનારાં, જંગતની જંગલ હરનારાં, સુખ અને સિદ્ધિને ભરનારાં અને પરમ કૃપાળુ છે.

મરણુ વિપતિ હરધર ધરમ, ધરાધરણુ બલધામ;
શરણુ તાસુ તુલસી અહત, બરણુ અખિલ અભિરામ. ૧૦

જે જન્મમરણની વિપત્તિને હરનારા છે, જે ધર્મની ધરાને ધારણ કરનારા છે, જે પૃથ્વીનું પાલન કરનારા છે, જે બલધામ છે અને જેનું નામ ભૂતમાત્રને આનંદ આપનારું છે, તે શ્રીરઘુનાથજીનું શરણ તુલસીદાસજી આહે છે.

ખિહંગ યીચ રચત ત્રિતય, પતિપતિ તુલસી તોર;
તામુ વિમુખ મુખ અતિ વિપમ, સપનેહું હોતન ભોર. ૧૧

વિહંગનો પર્યાય શકુન, તેનો મધ્યવર્ણ કુ; રચત એટલે પ્રગ્ન તેનો ત્રીજો વર્ણ બા. એવ મળીને કુળ એટલે ભૂમિની પુત્રી શ્રીજનકીજી. તેના પતિ રઘુનાથજી, હે તુલસી ! તારા પણ પતિ છે. અર્થાત્ શ્રીજનકીજી સહિત શ્રીરઘુનાથજીનું ધ્યાન-સ્મરણ કર; કારણ કે એ જ એક સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે એમ સંતજનો કહે છે :

આધયો વ્યાધયો यस્ય સ્મરણાન્નામકીર્તનાત્ ।

શીઘ્રં વૈનાશમાયાન્તિ તં વન્દે જાનકીપતિમ્ ॥

(જેના નામનું સ્મરણ અને કીર્તન કરવાથી જે મનુષ્યનાં આધિ અને વ્યાધિઓ જલદી નાશ પામે છે, એવા જાનકીપતિ-રામને હું વંદન કરું છું.)

—અક્ષવૈવર્તે

વળી,

શ્રદ્ધયા હેલયા નામ ઘદન્તિ મનુજા મુવિ ।

તેષાં નાસ્તિ મયં પાર્થ રામતામપ્રસાદતઃ ॥

(હે અર્જુન ! આ પૃથ્વી ઉપર જે મનુષ્યો શ્રદ્ધાથી અથવા તો અશ્રદ્ધાથી રામનું નામ બોલે છે તેમને રામના નામની કૃપાથી કોઈ પણ જાતનો લાય હોતો નથી.)

—આદિપુરાણે-શ્રીકૃષ્ણ

એવા શ્રીરઘુનાથજીને સ્વપ્નામાં પણ ભૂલીશ નહિ; કારણ કે જેનાથી વિમુખ જતાં જે બધાં સુખો છે તે બધાં જિલટાં હુઃખરૂપ સર્થ બધ છે.

દ્વિતિય કોલ રાજિવ પ્રથમ, બાહુન નિશ્ચય સાહિ; આદિ એક કલદે ભજહું, વેદવિદિત ગુણ નાહિ. ૧૨

કોલ એટલે વારાહ, તેનો બીજો અક્ષર રા; રાજિવનો
પર્યાય કમલ-મકરંદ, તેનો પહેલો અક્ષર મ; બેઉ મળીને
રામ, વાહન એટલે જાન, નિશ્ચયનો પર્યાય કિલ, તેના પ્રથમ
વર્ણ કિમાં એક માત્રા બેડતાં કી; અર્થાત્ જાનકી. જેના
દિવ્ય શુભો વેદવિદિત છે એવાં શ્રીરામજનકીને બાળે.

બસત જહાં રાઘવ જલજ, તેહિમિતિ ગો જહિ સંગ;
બજુ તુલસી તે હિ અરિ સુપદ, કરિ ઉર પ્રેમ અલંગ. ૧૩

જેમાં જલજ-જળજ તુ અને મચ્છ વગેરે વસે છે તે
સમુદ્રની મર્યાદા, રાવણને પાપે પુલ (સેતુ) બાંધવાથી ચાલી
ગઈ. તે રાવણના શત્રુ શ્રીરઘુનાથજીનાં સુંદર પદકમળને હૃદય-
માં અખંડ સરિતાપ્રવાહ જેવો પ્રેમ આણીને બાળે.

બજહું તરણિ અરિ આદિ કહું, તુલસી આત્મજ અંત;
પંથાનન લહિ પદમ મથિ, ગહે વિમલ મન સંત. ૧૪

તરણિ એટલે સૂર્ય, તેનો શત્રુ રાહુ-તેનો પહેલો અક્ષર
રા. આત્મજ એટલે કામ, તેનો અંત્યક્ષર મ. એ બેઉ મળીને
રામ. એ રામનામ, સેંકડો કરોડ વેદોના સારાંશરૂપ રામા-
યણ મથીને શ્રીમહાદેવજીએ શ્રદ્ધા કરેલું છે તેને બજવાથી
મનુષ્ય નિર્મળ મનવાળો સંત બને છે. તે રામનામને હે
તુલસી ! તું બજ.

વનિતા શૈલ સુતાસકી, તાસુ જનમ કો ઠામ;
તેહિ બજુ તુલસીદાસહિત, પ્રણત સકલ સુખધામ. ૧૫

શૈલ-હિમાલય, તેનો પુત્ર મૈનાક-મૈનાકતું શરણસ્થાન
સમુદ્ર અને તેની વનિતા શ્રીગંગાજી. એ ગંગાજી જે
ચરણારવિંદોમાંથી પ્રકટ થયેલાં છે, તે શ્રીરામપદને હે તુલસી-
દાસ, બાળે. એ રામપદ શરણે આવેલાને સર્વ પ્રકારે સુખ

આપનાર છે.

ભળુ પતંગ મુત આદિકહે, મૃત્યુજય અરિ અન્તુ;
તુલસી પુહકરે યજકરે, વરણ પાંમુમિચ્છન્તુ. ૧૬

પતંગમુત-સૂર્યપુત્ર (કર્ણ) રાધેય, તેનો પહેલો
અક્ષર રા; મૃત્યુજય-શિવજી, તેનો શત્રુ કામ, તેનો અંત
અક્ષર મ, એ બેઉ મળીને રામ. પુહકરતીર્થમાં યજ કરનાર
બ્રહ્મા પણ જે અરણ્યોની રજ મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે તે
શ્રીરામને, હે તુલસી ! બલે.

ઉલટે તામીતામુપતિ, સૌ હબરે મનસત્થ;
એકે શૂનરથ તનયકહે, ભજસિ ન મન અમરત્થ. ૧૭

‘તામી’ શબ્દ ઉલટાવતાં સીતા, શ્રીમીતાણના સ્વામી
શ્રીરધુનાથજી; સૌહબર એટલે લક્ષ્મ, મન લગાડતાં લક્ષ્મણ;
લક્ષ્મણ સહિત શ્રીરામ; એક પર શૂન્ય મૂકતાં દશ; તેમાં રથ
શબ્દ જોડતાં દશરથ. દશરથના પુત્ર શ્રીરામ, અર્થાત્ સીતા
અને લક્ષ્મણ સહિત શ્રીરામને હે સમર્થ મન ! તું કાં
ભજતું નથી ? મન સમર્થ છે-પંચભૂતો અને દશે ઇંદ્રિયો
બે મન ધારે તો પોતાને. વશ કરી શકે છે.

દ્વિતિય તૃતિય હરકાસનહિં ભળુ તેહિ તુલસીદાસ;
કાકાસન આસન કિયે સાસન લહે ઉપાસ. ૧૮

હર-શ્રીમહાદેવજી, તેનું આસન કાશી પર્યાયથી વારાણસી,
તેનો બીજો વર્ણ રા; વળી હરનું આસન ચર્મ, તેનો ત્રીજો વર્ણ
મ બેઉ મેળવતાં રામ. હે તુલસીદાસ ! એ શ્રીરામને ભજ !
નહિ તો કુશના આસન પર વૃથા પડી રહેવાથી શો લાભ !
તેમ જ મતાદિ ઉપવાસ કરવાથી કેવળ કષ્ટ સિવાય બીજું શું
મળવાનું હતું ? અર્થાત્ શ્રીરામના ભજન વિના આસન, મત,

યોગ વગેરે નકામાં છે.

આદિ દ્વિતિય અવતાર કહ્યું લલુ તુલસીનૃપ અંત;
કમલ પ્રથમ આરુ મધ્ય સહ વેદવિદિત મત સંત. ૧૯

ભગવાનનો દ્વિતીય અવતાર કૃમ્, તેનો પહેલો વર્ણ કૂ;
નૃપ એટલે રાજા, તેનો અંતવર્ણ જા ગેઉ મળી કૂજા. અર્થાત્
શ્રીજનનકીજી. કમળના પર્યાયથી રાજિવ, તેનો પહેલો વર્ણ રા અને
'કમળ'નો મધ્ય વર્ણ મ ગેઉ મળીને રામ. જેનું ભજન કરવું
વેદવિદિત સંતોના મતને અનુસરીને છે એવાં શ્રીરામજનનકીને
હે તુલસી ભજ !*

જેહિન ગાન્યો કછુ માનસહુ મુરપતિ આરિમૌઆસ;
તેહિ પદ શુચિતા અવધિભવ તેહિ લલુ તુલસીદાસ. ૨૦

જેણે ઇંદ્રના શત્રુ રાવણનું નિવાસસ્થાન લંકા કંઈજ
હિસાબમાં ન ગણ્યું; અર્થાત્ જેણે અલેખ લંકાગઢ છતવામાં
તથા છતીને તરણા સમાન ગણીને વિભીષણને તેનું દાન
કરવામાં જરા પણ શંકા ન કરી, તેમ જ જેના ચરણારવિંદથી
પવિત્રતાની સીમારૂપ શ્રીગંગાજી પ્રકટ્યાં, એવા શ્રીરઘુનાથજીને
હે તુલસીદાસ ! ભજો.

નૈનકરણુ ગુણુ ધરન વર તાવર વરણુ વિચાર;
ધરણુ સતર તુલસી ચહસિ ઉખરન શરણુઅધાર. ૨૧

* કૃણ્ણેતિ વાસુદેવેતિ સન્તિ નામાન્યનેકશ.

- તેમ્વો રામેતિ યન્નામ પ્રાહુર્વેદા પર મુને ।

રામનામ્નઃ પરં કિંચિત્તત્ત્વ વેદે સ્મૃતિષ્વપિ

સંહિતાસુ પુરાણેષુ નૈવ તંત્રેષુ વિચરે ॥

હે મુનિ ! ભગવાનનાં કૃષ્ણ, વાસુદેવ વગેરે અનેક નામો છે,
માંથી 'રામ' નામને વેદો શ્રેષ્ઠ કહે છે. વળી સ્મૃતિ, વેદ, પુરાણો
અદિતાઓ અને તંત્રોમાં રામનામથી ઠાઈ શ્રેષ્ઠ નથી.

અવણુંદ્રિયનું કામ જે નેત્રથી કરે છે, એટલે કે જે નેત્રથી સાંભળે છે, તે સર્પ-તેમાં શ્રેષ્ઠ શેષનાગ-શ્રીલક્ષ્મણ અને તેથી શ્રેષ્ઠ શ્રીરામ એ જોઈ વર્ણનો સત્સંગ કરીને યથાર્થ જાણી લે. અર્થાત્ વેદો અને પુરાણોમાં રામનામ શું છે, તે સમજી લે. હે તુલસી, જો સત્વર ભવસાગર તરવાની ઇચ્છા હોય તો શ્રીરધુનાથજીના ચરણોનું ચરણ લે; કારણકે શીઘ્ર ઉદ્ધાર કરનાર એ એક જ દયાળુ છે.

ભજુ હરિ આદિહિ બાટિકા, ભરિતા રાજિવ અન્ત;
કરિતા પદ વિશ્વાસ ભવ સરિતા તરસિ તુરન્ત, ૨૨

વાટિકાનો પર્ચાય આરામ તેનો પ્રથમ આકાર કાઢી દેતાં રામ; રાજિવનો પર્ચાય, સસ્ત્રી(શશી)માં તા લેખવતાં સસીતા અર્થાત્ શ્રીસીતારામના પાદારવિંદમાં વિશ્વાસ રાખી ભજે તો તુરન્ત જ ભવસરિતા તરી જશે. શ્રીમનકીજી પરમદયાળુ છે.

प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ।

मलमेघा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात् ॥

જડમોહન વરણાદિ કહું સાહચર્યલ ચિત ચેત;
ભજુ તુલસી સંસાર અહિ નહિ ગહિ કરત અચેત, ૨૩

(માલકોશ રાગથી પથ્થર પીગળે છે, પશુ પલ્લુ લોભાય છે.) જડને મોહાવનાર રાગ, તેનો પ્રથમ વર્ણ રા; ચંચલ મન તેનો આદિ વર્ણ મ; જોઈ મળી રામ. હે તુલસી, એ રામને ભજ. મોહરૂપી મહિરાષાન કરીને ઉન્મત્ત થતાં ચિતની સાવચેતી રહેતી નથી; સંસારરૂપી સાપે કરડીને અચેત કરી મૂક્યા જેવું થયું. અર્થાત્ વિષયસુખ એકેએક પશ્ચાત્તાપ કરાવનારાં છે, તેથી સાવચેત રહીને રામને ભજ.

મરણુ અધિપ વારણુ વરણુ દ્વંસર અન્ત અગાર;
તુલસી ઇંદ્રિ સદ્ રાગધર તારણુ તરણુ અધાર. ૨૪

દેવોનો અધિપતિ ઇંદ્ર; તેનું વાહન ઐરાવત. તેનો
બીજો અક્ષર રા. અગાર એટલે ધામ, તેનો બીજો અક્ષર
મ. બેઉ મળી રામ. ઇંદ્ર એટલે બાણ; બાણ સહિત સારંગ-
ધર શ્રીરઘુનાથજીનો આધાર, ભક્તોને માટે તારણુતરણુ છે.

નયોં ઉરવિજ આહમ્નિ અટિત, તૌ કરિ ઘટિત ઉપાય;
સુમનસ વરખર અરિચરણુ, સેવન સરલ સુભાય. ૨૫

જે. સંસારનો દુઃખોથી તુરત છુટકારો કરવા આહે તો
દેવતાનો-ચત્રુ રાવણુ-તેના ચત્રુ શ્રીરઘુનાથજીના સર્વશ્રેષ્ઠ
ચરણોનું સરલ સ્વભાવથી સેવન કર.

દ્વિતિય પયોધર પરમધન, આગ અન્ત યુત સોય;
લજ્જુ તુલસી સંસાર હિત, યાતે અધિક ન કોય. ૨૬

પયોધરનો પર્યાય ધરાધર, તેનો બીજો વર્ણુ રા; આગનો
પર્યાય આરામ, તેનો અંતવર્ણુ મ; બેઉ મળીને રામ. એ
શ્રીરામનામ પરમ ધન છે અને તેથી અધિક બીજો કોઈ પર્યાય
નથી. તે શ્રીરામનામને સાંસારિક કલ્યાણ માટે લાગે.

પતિપયોધિ પાવન પવન, તુલસી કરહુ વિચાર;
આદિ દ્વિતિય અરુ અન્ત યુત, તામત તવ નિરધાર. ૨૭

પતિનો પર્યાય ભર્તા. તેનો પ્રથમ અક્ષર મ; પયોધિનો
પર્યાય-ક્ષીરસાગર તેનો બીજો અક્ષર ર; પવનનો પર્યાય
મરુત, તેનો અંત્ય અક્ષર ત; ત્રણે મળીને મરુત. ભરતજીનો
મત શ્રીરઘુનાથજીમાં-પ્રેમભક્તિનો છે. હે તુલસી! તારે માટે
પણ એ જ મત નિર્ણય કરવાનો છે, બીજો કોઈ નિરધાર
કરવો ઉચિત નથી.

હંસ કપટ રસ સહિત ગુણુ, અન્ત આદિ પ્રથમન્ત;
ભજુતુલસીતજિળામગતિ, જેહિ પદરત ભગવન્ત. ૨૮

હંસનો પર્યાય મરાલ, તેનો અંત લુ કાર;
કપટનો પર્યાય છલ, તેનો આદિ છુ કાર;
રસનો પર્યાય મકરંદ, તેનો પ્રથમ મુ કાર;
ગુણનો પર્યાય ત્રીન (ગુણુ), તેનો અંત નુ કાર.

ચારે વર્ણુ મેળવતાં લછમન જેના પાદરવિંદોમાં શેષ-
રૂપ ભગવંત શ્રીલક્ષ્મણુ લવલીન રહે છે, એવા શ્રીરધુનાથ-
છને હે તુલસી ! છળકપટ તછને સરલ ભાવે ભજો.

કના સમુચ્ચિ કવરણુ હરહું, અન્ત આદિ ચુતતાર;
શ્રીકર તમ હર વરણુવર, તુલસી સરત ઉખાર. ૨૯

કનાનો પર્યાય મકરા, તેની વચ્ચેનો ક ફર કરતાં મરા
રહે છે, તેને સવળો કરતાં રામ. ગોસાંઈછ કહે છે કે એ બે
અક્ષરો વેદોનો સાર છે, સાધકોને સિદ્ધિ આપનારા છે,
અર્થાર્થી ભક્તોને જૈશ્વર્થ દેનારા છે, શરણે આવેલાનું રક્ષણ
કરનારા છે અને જ્ઞાનીના હૃદયમાં, મોહાદિ અંધકારને દૂર
કરનારા પ્રકાશરૂપ છે.

અહુકૂદશા રસ આદિ ચુત, પાણ્ડુસૂનુ સહ અંત;
જાનિ મુવન સેવક અતર, કરિ હૈ કૃપા પરંત. ૩૦

૧૦ અંકનો અક્ષરો દશ, રસનો આદિ વર્ણુ ર, પાંડુ-
સૂનુ-પારથ; તેનો અંતિમ વર્ણુ થ. ચારેને બોલતાં દશરથ.
મહારાજ દશરથ-પોતાના પુત્રના સેવક પર તુરત અને
વિશેષ કરીને કૃપા કરશે જ; કારણ કે એવી રીત છે: પુત્રના
સેવકો પણ પિતાને પુત્ર જેવા જ પ્રિય હોય છે.

ઝટિત સખાહિ વિચારિ, હિય આદિ વરણુ હર એક;
અંત પ્રથમ સ્વર દેલજહુ, જાહિર તત્ત્વ વિવેક. ૩૧

ઝટિતનો પર્યાય આસુ, સખાનો પર્યાય મિત્ર; જો
મળીને-આસુમિત્ર; તેમાંથી આદિ આકાર લઈને અંતમાં
જોડતાં સુમિત્રા (ચાચ) જેના હૃદયમાં શ્રીરામતત્ત્વનો
વિવેક છે એવાં સુમિત્રાજી*ને લખે.

આદિ ચન્દ્ર ચંચલ સહિત, લજ્જુ તુલસી તજ્જકામ;
અધગંજન રંજન સુજન, ભવભંજન સુખધામ. ૩૨

ચંદ્રનો પર્યાય રાગિવ, તેનો પહેલો અક્ષર રા; ચંચલ
મન તેનો પ્રથમાક્ષર મ; જો મળીને રામ હે તુલસી! જે
રામનામ પાપનો નાશ કરનાર છે, સજ્જનોને સુખ આપ-
નાર છે અને ભવજાળને તોડનાર છે, તેને બધી કામના
ત્યજીને લખે.

વિગતિ દેહતનુ જામુ પતિ, પદરતિ સહિત સનેમ;
યદિ અતિમતિ આહસિ સુગતિ, તદિ તુલસીકર પ્રેમ. ૩૩

હે તુલસી! જે નિર્મલ બુદ્ધિ અને શુભગતિ મેળ-
વવાની ધૃષ્ટિ હોય, તો વિગતદેહ-વિદેહ, તેની પુત્રી શ્રી-
જાનકીજી સહિત, પતિ શ્રીરામનાં ચરણારવિંદોમાં નિયમ
સહિત પ્રીતિ કર.

* તાહા કિયા ॥ કેકેયી સુમિત્રોપાસનાત્મિકા ।

જ્ઞાનશક્તિશ્ચ કૌશલ્યા વેદો દશરથો નૃપઃ ॥

તેઓમાં કેકેયી એ સુમિત્રાની ઉપાસના ગાટેની કિયા૩૫ છે,
કૌશલ્યા એ જ્ઞાનશક્તિ છે અને દશરથ રાજા એ વેદ૩૫ છે

(શિવસંહિતા)

કરતા શુચિ સુરસરિસુતા, શશિ સારંગમહિ જનન;
આદિ અન્તસહ પ્રથમયુત, તુલસી અમુત્રુ ન આન. ૩૪

દેવતાતું સુરોવર માનસર, તેની પુત્રી સરયુ; શશીનો
પર્યાય રાકાપતિ, તેમાનો આદિ અક્ષર રા. સારંગનો. પર્યાય
વિહંગમ, તેમાંનો મ જેઉ મળીને રામ. મહી એટલે પૃથ્વીની
પુત્રી શ્રીજનકીજી. સરયુ, રામ અને જનકી-એ ત્રણેને એક-
રૂપ સમજીને હૃદયમાં ધારણ કરે. તેનું સ્મરણ કરતાં મનુષ્ય
તુરત જ પવિત્ર થાય છે; પછી લોકેને એ ગમે તેવો પતિત
કાં ન હોય.

ગિરિજાપતિ કલ આદિ ઈકિ, હરિનક્ષત્ર યુધિજનન;
આદિ અન્ત લભુ અંત પુનિ, તુલસી શુચિ મનમાન. ૩૫

પાર્વતીના પતિ શિવ, તેના આદિ વર્ણમાં એક માત્રા
દેતાં દીર્ઘ સી; હરિ એટલે સૂર્ય-પર્યાય-સવિતા; અંત્યવર્ણ
તા; જેઉ મળીને સીતા. નક્ષત્ર એટલે તારા, તેનો અંત્યવર્ણ
રા; યુધિ એટલે સંગ્રામ, તેનો અંત્યવર્ણ મ; જેઉ મળીને
રામ. એ સીતારામને લગ્ન તો જ મનને પવિત્ર માનવું,
નહિ તો તે અપાવન છે એમ સમજવું.

ઋતુપતિ પદપુનિ પડિક્યુત, પ્રથમ આદિ પુરલેહુ;
અન્ત હરણુ પદ દ્વિતિયમાર્ડ, મધ્ય વરણુ સહનેહુ. ૩૬

ઋતુપતિ-વસંત, તેમાંથી પ્રથમ વર્ણુ ચ દ્વર કરતાં અંત-
તેમાં પદ બેડતાં સંતપદ; પડિકનો પર્યાય રજત, તેમાંથી
અન્તવર્ણુ દ્વર કરતાં રજ. જેડેને સાંધતાં સંતપદરજ.
સંતોની ચરણરજમાં પ્રેમ કરે તો તુરત જ શ્રીરામલક્ષ્મીની
પ્રાપ્તિ થશે.

વાહન શેષ સુમધુપ રવ, ભરત નગર યુત જન;
હરિભરિ સહિત વિપર્યં કરિ, આદિમધ્ય અવસાન. ૩૭

શેષજી કચ્છપની ઉપર હોવાથી તેનું વાહન કૂર્મ છે; તેમાંનો કૂ; ભમરાનો અવાજ શુંબર, તેમાંથી જા; બેઉ મળીને કૂજા એટલે શ્રીજનકીજી.

ભરતનગર-મથુરા તેને બિલકું કરે તો રામથુ-તેમાંથી શુકાર ફર કરતાં રામ. એ પ્રમાણે યોતાના હિતને માટે શ્રીરામજનકીજીને જાણો; કારણ કે ગર્ભવાસમાં, જીવિતના મધ્યકાળમાં અને અંતસમયમાં રક્ષા કરનારાં એ એક જ છે; અર્થાત્ અખંડભાવે શરણાગત બની રહો.

તુલસી ઉડુગણુકો વરણુ, બનજ સહિત દોઉ અન્ત;
તાકેહં ભજુ સંશયશમન, રહિત એકે કેલ અન્ત. ૩૮

ઉડુગણુ-તારા, તેનો અંતવર્ણુ રા; વનજ એટલે ચંદ્રમા તેનો અંતવર્ણુ મા-બેઉ મળીને રામા થાય, તેમાંથી અંતિમ એક માત્રા બાદ કરતાં રામ. હે તુલસી, જન્મમરણની શંકાને ફર કરનાર શ્રીરામનામને લખો.

વારિજ વારિજ વરણુવર, વરણુત તુલસીદાસ;
આદિ આદિ ભજુ આદિપદ, પાયે પરમપ્રકાસ. ૩૯

વારિજ-રાજિવ, તેનો પહેલો વર્ણુ રા, તથા વારિજ એટલે મકરંદ-તેનો આદિ વર્ણુ મ, બેઉ મળીને રામ. તુલસીદાસજી શ્રીરામનામને સૌથી શ્રેષ્ઠ વર્ણુવે છે; કારણકે જે જે બીજમંત્રો છે તે બધાનું મૂળ કારણુ રામ છે. એ રામનામને લખતાં જીવને શુદ્ધ રૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે; અર્થાત્ શ્રીરઘુનાથજીનું સ્વરૂપ સમજાય છે.

ભજી તુલસી કુલિશાન્ત કેઝે, સહ અગાર તજિ કામ;
સુખસાગર નાગર લલિત, બહી અહી પરધામ. ૪૦

કુલિશનો પર્યાય હીરા, તેનો અંત્યવર્ણ રા; અગાર
એટલે ધામ, તેનો અંત્યવર્ણ મ. હે તુલસી ! બધી કામના
તણને સુખસાગર, ચતુર, સુંદર-બળવાન અને ઉદાર દાની
તથા શ્રેષ્ઠ ધામવાળા શ્રીરામને બોલે.

ચંચલ સહિતર ચંચલા, અન્ત અન્ત ચુત જ્ઞાન;
સંતશાસ્ત્ર સંમત સમુજિ, તુલસી કરે પરમાન. ૪૧

ચંચલ-પારા, તેનો અંત્યવર્ણ રા, ચંચલા-વામ, તેનો
અંત્યવર્ણ મ. હે તુલસી ! એ શ્રીરામનામ, સંતોએ તથા
શાસ્ત્રોએ પ્રમાણભૂત માનેલું છે એમ મ્રમણને તેને બોલે.
અર્થાત્ જેને બળને સંતોએ તથા શાસ્ત્રપ્રણેતા-વિદ્વાની
મુનીશ્વરોએ પોતાનું પરમ કલ્યાણ સાધ્યું છે તે શ્રીરામનામને
તમે પ્રમાણરૂપ માનો.

આદિ વસંત ઇકાર દે, આર્ય તામુ વિચાર;
તુલસીતામુ શરણુપરે, કામુન ભયો ઉખાર. ૪૨

‘વસંત’ શબ્દના આદિ ઘમાં ઈ મૂકતાં વિસંત થાય
છે; તેનો આશય વિચારતાં વિશેષ સંત-અર્થાત્ જેને ભજન
સિવાય બીજું કંઈ જ કાર્ય નથી એવા, એ સંતોના
શરણમાં જતાં કેનો ઉદાર થયો નથી ? એટલે કે ભવ-
સાગરમાંથી છૂટવાનો એક માત્ર ઉપાય સંતજનોનું શરણ છે.

ધરા ધરાધર વરણુ જુગ, શરણુ હરણુ ભવંભાર;
કરન સતરતર પરમપદ, તુલસી પરમાધાર. ૪૩

ધરા શબ્દનો અંત્યાક્ષર રા, ધરાધરનો પર્યાય મહીધર,
તેનો આદિવર્ણ મ જેઉ મળીને રામ;—એ જેઉ વર્ણ, શરણા-

ગતનો ભવભાર દૂર કરનારા છે, અતિશીઘ્ર મુક્તિ આપનારા છે અને ધર્મનો આધાર-બીજ છે.

વરણુ ધનંજય સૂનુપતિ, ચરણુશરણુ રતિનાહિ;
તુલસી જગવંચક બિહકિ, કિયે વિધાતા તાહિ. ૪૪

ધનંજયવરણુ-મારુત, તેના પુત્ર શ્રીહનુમાનજી, તેના સ્વામી શ્રીરામનાં ચરણારવિદોષ્ટું જેને ચરણ નથી, તેમ જ જેને તેમાં પ્રીતિ નથી; એવા મનુષ્યોને વિધાતાએ હાથથી જગવંચક સમજ્યા છે; અર્થાત્ જગતને ઠગનારા તેઓ પોતે જ ઠગાઈ ગયા છે.

તુલસી રજની પૂર્ણિમા, હાર સહિત લખિ લેહુ;
આદિ અંત યુત જાનિ કહિ, તુલસીરસનલ સનેહુ. ૪૫

પૂર્ણિમાની રાત્રિનો પર્યાય રાકા, તેમાંનો પ્રથમ અક્ષર રા; હારનો પર્યાય દામ, તેનો અંત્યાક્ષર મ; બેઉ મળીને રામ. એ શ્રીરામમાં સરળભાવે રનેહ કરો.

ભાનુગોત્રં તિમિતામુપતિ, કારણુ અતિહિત જાહિ;
જ્ઞાનમુગતિ યુત મુખસદન, તુલસી માનત તાહિ. ૪૬

જેમાં સૂર્ય, અગ્નિ અને ચંદ્ર એ ત્રણેના કારણરૂપ તત્ત્વ છે તે શ્રીરામનામ જ્ઞાન અને મુગતિ સહિત મુખનું ધામ છે. શ્રીગોસાંઈજી તેને અત્યંત હિતકર સમજીને માને છે.

ભજ તુલસી ઐઘાદિ કહું, સહિત તત્ત્વ યુત અન્ત;
ભવ આયુર્જ્ય જામુખલ, મનચલ અચલ કરન્ત. ૪૭

ઓધનો પર્યાય રાશિ, તેનો આદિવર્ણુ રા; તત્ત્વનો પર્યાય આકાશ કિંવા વ્યોમ, તેનો અંતવર્ણુ મ; બેઉ મળીને રામ. એ રામના બળ વડે શ્રીમહાદેવજી આયુર્જ્ય જીતીને અમર છે. તેમ જ એ નામ વડે તે કાશીમાં મરનારાં ચંચળ

મન છવને મોક્ષ દર્શને અચળ કરે છે. એ રામનામને
હે તુલસી ભજો !

દેત કહા નૃપ કાળ પર, લેત કહા ઈતરાજ;
અન્તઆદિયુત સહિત ભજુ, જો ચાહમિ શુભ કાળ. ૪૮

(કામ પડ્યે) કામના બહલામાં રાજ, સેવકને બીરા
(બીડું) આપે છે. (બીરાનો અંતવર્ણ રા) અને નારાજ થતાં
મર્યાદા ઓછી કરી નાખે છે (મર્યાદાનો પ્રથમ વર્ણ મ) એ
બંને મળીને રામ. જો કલ્યાણની આકાંક્ષા હોય તો એ
રામને ભજો.

ચંદ્રરવણિ ભજુ ગુણ સહિત, સમુચિ અંત અનુરાગ;
તુલસી જો યહ બન પરે, તો તબ પૂરણ ભાગ. ૪૯

ચંદ્રની શ્રી અનુરાધા, તેનો ચંબુવર્ણ અર્થાત્ ત્રીજો
વર્ણ રા, તથા અનુરાગનો પર્વાય પ્રેમ તેમાંથી મ જોડતાં
'રામ'. હે તુલસી ! એ રામને ભજુ ચક્રાય તો તારા
ભાગ્યનો પૂર્ણ ઉદય થયો જાણવો.

જિનકે હરિવાહન નહીં, દધિસુત સુત જેહિ નાહિં;
તુલસી તે નર તુચ્છ હૈં, બિના સમીર ઉકાહિં. ૫૦

જેને હરિવાહન અર્થાત્ ગુરુતા નથી, તેમ જ જેને
સમુદ્રનો પુત્ર ચંદ્ર અને તેનો પુત્ર બુધ અર્થાત્ બુદ્ધ પણ
નથી, એવો માણસ તુચ્છ છે. તે હલકો હોવાથી વાચુ
વિના જ ઊડી જાય છે; જ્યાં ત્યાં માર્યોમાર્યો કરે છે.

રવિ ચંચલ આરુ બ્રહ્મદ્રવ, બીચ સુખાસ વિચારી;
તુલસીદાસ આસન કરે, અવનિસુતા ઉરધારિ. ૫૧

ચંચળનો પર્વાય લોલ, રવિનો પર્વાય અર્ક; બેઉ મળીને

લોલાઈ. લોલાઈઘાટ કાશીમાં છે. ત્યાં બ્રહ્મદ્રવ એટલે ગંગાજી. લોલાઈઘાટ અને ગંગાજીની વચ્ચે, શ્રીજનકીજીને હૃદયમાં ધારણ કરીને તુલસીદાસજીએ આસન કર્યું છે, માતા શ્રીજનકીજી પોતાના ગમે તેવા અણુધ બાળકનું પણ પાલન કરનારી છે, એમ સમજીને ગોસાંઈજીને શ્રીજનકીજીનો ભરોસો છે.*

બન બનિતા દગકોપમા, યુતકરુ સહિત વિવેક;
અન્ત આદિ તુલસી લજહુ, પરિહરિ મનકર ટેક. પર

વનનો પર્ચાય જળ અથવા નારા (નાણું), તેનો અંતવર્ણ રા, વનિતાનાં નેત્રોની ઉપમા મત્સ્ય, તેનો આદિવર્ણ મ, જેઠ મળીને રામ. એ શ્રીરામને હે તુલસી ! વિવેક સહિત અને મનની ખોટી હક ત્યજીને લજ.

ઉર્વી અન્તહુ આદિયુત, કુલશોભી કમલાદિ;
કૈ વિપર્યય ઐસે હિ લજહુ, તુલસીશમન બિપાદ. ૫૩

ઉર્વીનો પર્ચાય ધરા, તેનો અંતવર્ણ રા, તેમજ ઉર્વીનો ખીજો પર્ચાય મહી, તેનો આદિવર્ણ મ; જેઠ મળીને રામ. કુલની શોભા શીલ, તેનો આદિવર્ણ સી, કમલનો પર્ચાય તામરસ, તેનો આદિવર્ણ તા; જેઠ મળીને સીતા તથા જેઠ નામ ભેગાં કરતાં સીતારામ—(‘રામસીતા’ને વિપર્યય કરીને મૂકતાં) ધાય. ગોસાંઈજી કહે છે કે, એને કયાંય પણ ગયા વિના સહજ ભાવે ઘરમાં રહીને જ લખે તો બધાં હુખો શમી જશે.

* પ્રણિવાતપ્રસન્ના હિ, મૈથિલી જનકાત્મજા ।

અભમેદા પરિવ્રાજુ, રાક્ષસ્યો મહતો મયાત્ ॥

(ત્રિજટારામાયણ)

તૌ તોહિકહિં સખકોહિ મુખદ, કરહિ કહાતવ પાંચ;
હરખ તૃતિય ખારિજ વરણ, તજખ ખીત મુનુ માંચ. ૫૪

વારિજનો પર્ચાય તામરચ, એમાંથી ત્રીજે વર્ણ રકાર
કાઢી નાખતાં બાકી તામસ અર્થાત્ તમોગુણ રહે. એ તામસ-
થી પાંચ ઇંદ્રિયોના સ્વાદો-રૂપ, રસ, શબ્દ, સ્પર્શ અને
ગંધ ઉત્પન્ન થયા છે, પણ તેનો ત્યાગ કરી દે તો સંસારના
પાંચ ખળો-કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને મદ-તારું શું
બગાડી શકવાના છે ?

તજહુ સદા શુભ આશ અરિ, લગ્નુ સુમનસ અરિકાલ;
મળુ મત ઈશિ અવન્તિકા, તુલસી વિમલ વિશાલ. ૫૫

કામક્રોધાદિ કલ્યાણની આશાના શત્રુ છે, તેમને તજો.
ને સુમનસ અર્થાત્ દેવો, તેમનો શત્રુ રાવણ; એ રાવણના
શત્રુ શ્રીરમુનાથજી છે. એ શ્રીરમુનાથજીને લગ્ન, એવો મત
ઉત્તમચિનીના સ્વામી શ્રીમહાદેવજીનો છે, તે મતને તમે
ધારણ કરો, તે મત સર્વથી શ્રેષ્ઠ અને વિમળ છે.

એતવંત વરવરણ યુગ, એત જગત સખજાન;
એતસહિત મુમિરણ કરત, હરત સકલ અધખાન. ૫૬

એત એટલે સૂર્ય-સૂર્યવંશમાં શ્રેષ્ઠ શ્રીરામ; રામનામમાં
બંને વર્ણ, લવસરિતા તરવાને એતુ છે, એમ જાણીને આજસ
તજીને હોશિયાર થઈને સ્નેહ સહિત લગ્ન; તો બધાં પાપોનો
નાશ થશે અને હવ શુદ્ધ થશે.

મૈત્રીવરણ ચકારકો, સહસવર આદિ ખિચારિ;
પંચ પવર્ગગહિ સુત સહિત, તુલસી તાહિ સંભારિ. ૫૭

‘ચ ર લ વ’માં ચનો મૈત્રીવરણ ર તેમાં અકાર મૂકતાં
રા થયો અને ‘પ ક જ ભ મ’ એ પ વર્ગમાંનો પાંચમો

વર્ણ મ જોડતાં રામ થયો. હે તુલસી, એ રામને સંભાર.
ખીજો બધો ભરોસો તણ દે.

હલયમ મધ્ય સમાનયુત, યાતે અધિક ન આન;
તુલસીતાહિ ખિસારી શઠે, ભરમત ફિરત ભુલાન. ૫૮

હલ 'હલ' વરલ 'માંથી' રકાર; જમ 'અણુનકમ'
માંથી' મકાર, બંને મળીને રમ તેમાં સમાન+ અર્થાત્ અ
મધ્યમાં લગાડતાં રામ. રામનામથી અધિક ભુક્તિમુક્તિદાયક
ખીજો કોઈ પદાર્થ નથી. એટલે કે લોકપરલોક બન્નેમાં જો
સુખ આહો તો પ્રીતિ સહિત શ્રીરામનામ જયો. જે લોકો
એવું શ્રીરામનામ ભૂલીને વિવિધ મતોમાં અથડાય છે, તેઓ
અનેક ચોનિમાં ભટક્યા કરે છે.

કૈન જાતિ સીતા સતી, કો દુખદાયક બામ;
કો કહિયે શશિકર દુખદ, સુખદાયક કો રામ. ૫૯

આ ચિત્રોત્તર કાવ્ય છે :

(જેઈ અક્ષર પ્રશ્ન કે ઉત્તર તાહી માહું;
ચિત્રોત્તર તાસોં કહૈ સકલ કવિન કે નાહું.)

સીતા કઈ જાતિ ? સતી. કડવું જોલીને દુઃખ આપનારી
કોણ ? વામા-સી. ચંદ્રકિરણો કોને દુઃખ આપનારાં છે ?
ચક્રવાકને. પરશુરામ, બલરામ ઇત્યાદિ રામમાં કયા રામ
સુખ આપનારા છે ? શ્રીરઘુવંશનાયક શ્રીરામ.

કો શકુન્તલગુરુ બાગવર, શિવહર કો અભિમાન;
કરતા કો અજ જગતકો, ભરતાકો હરિ જાન. ૬૦

કલ્યાણ કરનાર કોણ છે ? ગુરુનાં શ્રેષ્ઠ વચનો. કલ્યાણ

હરનાર કોણ છે ? અભિમાન. સદા કોણ છે ? બ્રહ્મા. જગતનું
પાલન કરનાર કોણ છે ? શ્રીહરિ.

અર ત્રેયસ રાજીવ ગુણ, કરુતેહિ દદ પહિચાન;
પંચપવર્ગહિ સુતસહિત, તુલસી તાહિ સમાન. ૬૧

રાજિવનો પચાંચ તામરસ, તેનો ત્રીજો વર્ણ ર, તેમાં
કથ્યાણકર્તા સ્વર અકાર મેળવતાં ર થયો; પવર્ગ-પ ક્ષ બ લ મ,
તેમાંથી અંતિમ વર્ણ મ બેડતાં રામ. હે તુલસી, એ રામની
પિછાન કર. એ એક જ જીવનો હિતકર્તા છે. બાકી બધું તજો.
હોત હરપકા પાયધન, બિપતિ તજે કા ધામ;
દુખદાકુમતિ કુનારિતર, અતિસુખદાયક રામ. ૬૨

શું પામવાથી હર્ષ થાય છે ? ધન. શું તજવાથી વિપતિ
પડે છે ? ધર. વળી અતિ દુઃખદાયક કોણ છે ? કુમાળી
નારી. જીવને અત્યંત સુખદાયક કોણ છે ? શ્રીરામ, બીજું
કોઈ નહિ.

બીર કવન સહ મદનશર, ધીર કવન રતરામ;
કવન ફર હરિપદ બિમુખ, કો કામી બશ બામ. ૬૩

વીર કોણ છે ? જે કામનાં બાણ સહી શકે છે. ધીર
કોણ છે ? જે શ્રીરામમાં રાચેલો છે. ફર-કુટિલ કોણ છે ?
જે ભગવાનનાં ચરણારવિંદોથી વિમુખ છે અને કામી કોણ
છે ? જે નારીને વશ છે તે.

કારણ કો કંજીવકો, અંશુણુ કહ સખ કોય;
જનત કો તુલસી કહત, સો પુનિઆવન હોય. ૬૪

જીવ થવાનું કારણ શું ? કં-અર્થાત્ કામ-કામના. જીવ
કામના કરીને વિષયમાં બંધાયો અને આકાશના વ્યાપક
શુદ્ધની પેઠે તેમાં લેપાયો, એ પ્રમાણે સહુ કોઈ બોલે છે

પણ જે તત્ત્વતઃ એ વાતને સમજે છે તે ફરીને જીવ રહેતો નથી—સગવડવરૂપ થઈ જાય છે.

તુલસી વરણુ વિકલ્પકો, ઔચય ત્રિતિય સમેત;
અખસમુજે જડસરિત નર, સમુજે સાધુ સચેત. ૬૫

વિકલ્પનો વરણુ વા, ચય-ચટતકય-માંથી ત્રીજો ત; ખત્રે મળીને વાત. જે મનુષ્ય વેદપુરાણસંમત શુરુમુખની વાત સમજતો નથી, તે પણ જેવો છે, પણ શુરુવચનમાં જેને ચથાર્થ જોધ થાય છે તે સચેત સાધુ પુરુષ છે.

જગતની આશા જૂડી છે એ વાત અશાની માણસો સમજી શકતા નથી.

જામુ આમુ સરદેવકો, અરુ આસન હરિ બામ;
સકલ દુખદ તુલસી તજહુ, મધ્યતામુ સુખધામ. ૬૬

દેવોના માનસરમાં રહેનારો મરાલ, તેનો મધ્યવર્ણુ રા, હરિની વામા-લક્ષ્મીનું આસન કમલ, તેનો મધ્યવર્ણુ મ. જેઉ મળીને રામ. મધ્યવર્ણુવાળા અને જીવોને માટે એ સુખધામ છે. મરાલમાંથી રા જતાં મલ અને ‘કમલ’માંથી મ જતાં કલ અર્થાત્ સુંદરતા; એ અભિપ્રાય લેતાં રજોશુષ્ણ, મલનો અભિપ્રાય તમોશુષ્ણ—જેઉ દુઃખદ અને તજવા યોગ્ય છે.

ચંચલ તિય ભજુ પ્રથમ હરિ, જે ચાહસિ પરધામ;
તુલસી કેહહિ સુજન મુનહુ, યહી સયાનપ કામ. ૬૭

ચંચલ—પારા, તેનો પ્રથમ વર્ણુ છોડી દેતાં બાકી રા; તિયનો પયોય વામ, તેનો પ્રથમ વર્ણુ છોડી દેતાં મ. જેઉ મળીને રામ. ગોસાંઈજી કહે છે, કે હે સુજન ! જે સાકેતધામ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો રામને લાગે, એ જ એક ડહાપણનું કામ છે.

કુલિશ ધર્મ યુગ અન્તયુત, લજ્જુ તુલસી તજ્જુ કામ;
અશુભહરન સંશયરામન, ચકલ કલાગુણુ ધામ. ૬૮

કુલિશ-વજનો પર્ચાય હીરા-તેનો અંતવર્ણુ રા; ધર્મનો
અંતવર્ણુ મ. જેઉ મળીને રામ. હે તુલસી! અશુભ દૂર
કરનારા, શંકાઓ નિવારનારા અને સર્વ કળા તથા ગુણોના
ધામ એવા શ્રીરામને લજ્જ.

શ્રીકરકો રઘુનાથહર, અનયશ કહ સુખ દોય;
સુખદાકો જનત સુમતિ, તુલસી સમતા દોય. ૬૯

લક્ષ્મી કરનાર અને વિપત્તિ હરનાર કોણ છે? શ્રીરઘુ-
નાથજી એક જ છે. સુખ આપનાર કોણ છે? સૌની સાથે
સમતા-સમાન દષ્ટિ રાખવી. તેથી એ જેઉ શુભ તત્ત્વોને
ધારણ કરી રાખો.

વૈરમૂલ' હિત હરવચન, પ્રેમમૂલ ઉપકાર;
દોહા સરલ સનેહમે', તુલસી કરે વિચાર. ૭૦

ખીજના હિતમાં તુકસાન થાય એવાં વચન જોલવાં
તે વૈરનું મૂળ છે અને ખીજના ઉપર ઉપકાર કરવો તે
પ્રેમનું મૂળ છે. જો સરળતા હોય તો વૈરનું મૂળ-કુવચન
એની મેળે દૂર થાય છે અને સ્નેહ હોય તો પ્રેમનું મૂળ
(પરોપકાર) એની મેળે સાધી-ચકાય છે. તુલસીદાસજી
પ્રસ્તુત દોહામાં સરળતા અને સ્નેહનો વિચાર કરે છે.

પ્રાગકવન ગુરુ લઘુજગત, તુલસી ઔર ત આન;
શ્રેષ્ઠાકો હરિભક્તિ સમ, કો લઘુ લોભ સમાન. ૭૧

ગુરુથી મોટું કોણ છે? કોઈ નથી. કારણ કે શ્રીગુરુ-
દેવની કૃપાથી સર્વશ્રેષ્ઠ એવી હરિભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.
જગતથી હલકું કોણ છે? કોઈ નથી; કારણ કે સંસાર વડે

જ અત્યંત નીચ એવો લોક પેદા થયો છે.

વરણ ક્રિતિય નાશક નિરય, તુલસી અંતર સાર;
લજહું સકલ શ્રીકરસદન, જનપાલકખલસાર. ૭૨

નિરય અર્થાત્ નરકનો નાશ કરનાર નારાયણ; તેનો
બીજો વર્ણ રા. રસાલ અર્થાત્ આમ, તેનો અંત્યવર્ણ મ; બેઉ
મળીને રામ. લક્ષ્મીનું પાલન કરનારા, હુકોના નાશક અને
સર્વ પ્રકારના ઐશ્વર્યના ધામ એવા શ્રીરામને લજે.

અપ, ઐયસસ્વર સહિત ગુણિ, યમયુત દુખદનઆનઃ
તુલસી હલયુત તે કુશલ, અંતકાર સહજાન. ૭૩

‘અપ’-‘અટતકપ’ માંનો ક, તેમાં ઐયસ્ સ્વર અ-
કાર મેળવતાં કા અને વમ-‘ઝહણુનમ’ માંથી મ મેળવતાં
‘કામ’ થયો; કામના જેવું બીજું કોઈ દુઃખદાયક નથી.

‘રલયોસ્સાવર્ણ્ય યા વક્તવ્યમ્’-રકાર, લકારની સાવ-
ર્ણ્યતા કરતાં હલ શબ્દનો હર થાય છે. તેના અંત્ય રકારમાં
રકાર મેળવતાં ‘હરિ’ થયો. એવા શ્રીહરિમાં સ્નેહ સહિત
રહેવાથી જ જીવનું કુશળ છે અન્યથા નહિ; એમ જાણીને
હરિભક્તિ કરવી ઉચિત છે.

તુલસી યમ ગણ બોધબિન, કહું કિમિ મિટું કલેશ;

ગોધ કરાવે તો હરિસ્વરૂપ ત્રમજાય છે અને કલેશ મટે છે.
ભગણુ જગણુ કાસાં કરસિ, રામ અપર નહિંકોય;
તુલસીપતિ પહિચાનખિન, કોઉ તુલ કળાહુલ દોય. ૭૫

ભગણુ અર્થાત્ તામસ, તમોગુણ; જગણુ અર્થાત્ વિરોધ.
હે છવ ! તું તમોગુણી થઈને કોની સાથે વેરવિરોધ કરે છે ?
શ્રીરામજી તો જગતમાં વ્યાપેલા છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે
છવના પતિ શ્રીરઘુપતિની પિછાન થયા વિના કદી કોઈ શુદ્ધ
થઈ શકતું નથી.

તુલસી તગણુ વિહીન નર, સદા નગણુકે બીચ;
તિનહિં જગણુ કેસે લહે, પરે સગણુ કે દીચ. ૭૬

તગણુતું દુઃખ ઉઠાસીનતા છે; નગણુતું દુઃખ મુખ-
ઐહિક મુખ. જે મનુષ્ય સંસારમાં ઉઠાસીનતા વિનાનો છે
એટલે કે સંસારમાં નિરંતર રચ્યોપચ્યો રહીને ઐહિક મુખોની
વચ્ચે ગમારની પેઠે પડ્યો છે, તે મનુષ્ય ‘તગણુ’તું દુઃખ
જે બુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ તે ક્યાંથી પામે ? તે તો ‘સગણુ’ના
દુઃખરૂપ મૃત્યુના કીચડમાં પડેલો છે એમ જાણવું જોઈએ.

ઈન્દરમણિ સુરદેવ ઋષિ, રુકિમણિપતિ શુભજનન;
લોજન દુહિતા કાકે અલિ, આનંદઅશુભ સમાન. ૭૭

ઉપરના દોહામાંની પહેલી પંક્તિમાંથી ચાર શુભગણો.
‘મનભય’-અતાવ્યા છે કે જે કાવ્યમાં મૂકવા યોગ્ય છે.
ઈદ્રાણી-ભગણુ, સુર અર્થાત્ અમર-નગણુ, ઋષિ નારદ-
ભગણુ, રુકિમણીપતિ-વિહારીનો. ચગણુ-એ ચારે ગણતરવો
સંગ્રાહ છે.

બીજી પંક્તિમાં ‘તજવા યોગ્ય અશુભ ગણો રસતજ
દર્શોવ્યા છે કે જેને કાવ્યમાં મૂકવા યોગ્ય ગણ્યા નથી.

લોજન-આહારનો જગણ, દુહિતા-પુત્રિકાનો રગણ, કાક એટલે બલિભુક્તનો 'સગણ' અને અલિ અર્થાત્ સારંગનો તગણ.

શુભગણો 'મનભય'ના દેવતાઓ અનુક્રમે ભૂમિ, શેષળ, ચંદ્ર અને જળ છે : એ પ્રમાણે દેવતાઓ પણ શુભ છે.

અશુભગણો 'રસતજ'ના દેવતાઓ અનુક્રમે-અગ્નિ, કાળ, આકાશ અને સૂર્ય છે. એ પ્રમાણે દેવતાઓ અશુભ છે તથા રોગ, દાહ, મૃત્યુ અને ઉદાસ ક્રોધો આપનારા છે.

કોહિત સંત અહિત કુટિલ, નાશક કો હિત લોભ;
પોષક તોષક દુખદ અરિ, શોષક તુલસી ક્ષોભ. ૭૮

હિત કરનાર કોણ છે? સંત. અહિત કરનાર કુટિલ માણસ છે, લોભ હિતનો નાશ કરનાર છે; પોષણ કરનાર સંતોષ છે; દુઃખ દેનાર શત્રુ છે અને મનનો ક્ષોભ શોષણ કરનાર છે.

સદા ન ગુણુપદ પ્રીતિ જેહિ, જાનુ નગણુ સમ તાહિ;
જગણુ તાહિ જયયુત રહત, તુલસી સંશય નાહિ. ૭૯

જેનામાં ગુણવાળી પ્રીતિ નથી, તેને નગણુ જેવો સમજો; પણ જે હમેશ વિજયી રહે છે, તેને જગણુ સમજો. તુલસીદાસને આમાં શંકા નથી.

ભગણુ ભક્તિ કરુ ભરમતજિ, તગણુસગણુ વિધિ હોય;
સગણુ સુભાય સમુજિ તજો, ભજે ન દૂષણુ કોય. ૮૦

દાસ સંસારયુક્ત ભગણુ યશદાયક છે. તગણુ તથા સગણુ અશુભ છે. અશુભને તજીને શુભગણો 'મનભય'ને ભજો તો દૂષણ નહિ લાગે.

શ્રીગજ આસન બૂતબૂ, ખિહરત તીર મુધીર;
યજ્ઞપાથ મે ત્રાણપદ, રાજત શ્રીરઘુળીર. ૮૧

શૃંગજ એટલે ધનુષ, તેનું ભોજન શર; તેમાં યુ
મેળવતાં શરયુ. યજ્ઞનો પર્યાય મખ, પાપનો પર્યાય મલ;
બેઠ મળીને મખમલ. અર્થાત્ શરયુના તીર પર મખમલનાં
કોમલ પદત્રાણ પહેરેલા મુધીર શ્રીરઘુનાથજી વિહાર કરે છે.
યજ્ઞકર્તા અને પાપકર્તા અર્થાત્ પુણ્યવાન કે પાપી લગવાનના
ચરણોના શરણમાં આવતાં સમાનપદ પામે છે.

બાણુ છુ તબૂ તટ નિકટ, ખિહરત રામ મુજાન;
તુલસી કરકમલન લલિત, લક્ષ્મત શરાસન બાન. ૮૨
મૃદુમેચક શિરફહરચિર, શીશતિલક બ્રૂખંક;
ધનુશરગહિ જનુતહિતયુત, તુલસી લક્ષ્મત મયંક. ૮૩

બાણનો પર્યાય શર, તેમાં યુ ભેડતાં શરયુ; શરયુના
કિનારા પર મુજાન શ્રીરામ વિહરી રહ્યા છે. ગોસાંઈજી કહે
છે કે, એમનાં કરકમળોમાં સુંદર ધનુષ્યબાણુ ચોલી રહ્યાં છે.

કોમળ અને શ્યામ કેશ શિર પર શોભે છે; સુંદર
તિલક અને વાંકી ભૂકુટિની ચોલા બાણુ ધનુષ્યબાણુ ધારણ
કરીને વીજળી સહિત ચંદ્રમા વિરાજે છે. બ્રૂકુટિ ધનુષ્ય;
બાણુ તિલક; કેશની ચમક વીજળી; શ્યામતા મેઘ અને મુખ .
ચંદ્રમા બનેલાં છે (ઉત્પ્રેક્ષાલંકાર).

હંસકમલ બિચંવરણયુત, તુલસી અતિપ્રિય બાલિ;
તીન લોક મહં ભે ભજે, લહે તામુ ફેલતાલિ. ૮૪

હંસનો પર્યાય મરાલ અને કમલ, એ જાતે શબ્દોના
મધ્યાક્ષરો રા અને મ ભેડતાં 'રામ' થાય છે. ગોસાંઈજી
કહે છે કે, એ શ્રીરામનામ જેને અત્યંત પ્રિય છે તેને ત્રણે

લોકનાં જે કાંઈ મંત્રતંત્રાદિ પુરસ્કરણો છે અને તેની જે કાંઈ ફલપ્રાપ્તિ થાય છે તે બધું શ્રીરામનામના સ્મરણમાત્રથી સહેજમાં પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ રામનામમાં પ્રીતિવાળાને બીજાં કોઈ પુરસ્કરણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. યથા—

યે યે પ્રયોગાસ્તંત્રેષુ તૈસ્તૈર્યત્સાધ્યતે ફલમ્ ।

તત્સર્વં સિધ્યતિ ક્ષિપ્રં રામનામૈવ કીર્તનાત્ ॥

(તંત્રોમાં કહેલા જે જે પ્રયોગો કરવાથી જે જે ફળ મળે છે, તે સર્વ ફળ કેવળ રામનામનું કીર્તન કરવાથી જલદી મળે છે.)

—૫૬પુરાણ

આદિમહૈ અન્તહૈમહૈ, મધ્ય રહૈ તેહિ જાન;
અનજાને જડણવ સખ, સમુઝૈ સંત સુજાન. ૮૫
આદિ રહૈ મધ્યે રહૈ, અન્તદહૈ સો ખાત;
રામ બિમુખકે હોત હૈ, રામ ભજન તે જાત. ૮૬

આદિ મ, મધ્યે ર અને અંતે મ લગાડતાં મરમ થાય. શ્રીરામનામનો મરમ સંતજનો સંભળે છે. એ નહિ બાણનારા બધા જાણે જડ છે.

આદિ દ, મધ્યે ર અને અંતે દ લગાડતાં દરદ થાય, તે દરદ અર્થાત્ દોગ કિંવા દળદર તે શ્રીરામથી વિમુખ રહેતાં થાય છે અને રામભજનથી ટળી જાય છે.

લલિત વરણ કટિકર લલિત, લસત લલિત બનમાલ;
લલિત ચિત્રકલ્પિજ આધરસહ, લોચનલલિત વિશાલ. ૮૭

અરુણકમળના જેવાં સુંદર ચરણારવિંદોમાં દિવ્યપદ્મોણી, સિંહના જેવી સુંદર કટિમાં પીતાંબર અને દિવ્ય લાથો, સુંદર કરકમળોમાં ધનુષ્યબાણ, ગળામાં સુંદર વનમાળા, સુંદર

હડપચી તથા કુંદકલી જેવા દાંત, પરવાળાં જેવા લાલ ચોષ અને સુંદર વિશાળ નેત્રો-એ વડે ચોભાયમાન શ્રીરધુનાથજીનું ધ્યાન ધરે.

ભરણુ હરણુ અર્ધ્ય અમલ, સહિત વિકલ્પ વિચાર;
કહ તુલસી મતિ અનુહરત, દોહાર્થ અપાર. ૮૮
વશિષ્ઠાદિ લંકાર મહં, સંકેતાદિ સુરીતિ;
કહે બહુરિ આગે કહ્ય, સમુજ્ય સુમતિ વિનીતિ. ૮૯
કોપ અલંકૃત સન્ધિ ગતિ, મૈત્રીવરણુ વિચાર;
હરણુભરણુ સુવિભક્તિ લલ, કવિહિ અર્થ નિરધાર. ૯૦

ભરણુ અર્થાત્ મહણુ કરવા યોગ્ય. વરણુમૈત્રી, શુદ્ધ ગણુ, વિચાર છંદપ્રબંધ, પદાર્થભૂષણુ મૂળ, રસાંગ, પરાંગ, ધ્વનિ-વાક્યાદિ અલંકાર શુણુ, ચિત્ર, અનુપ્રાસ ઇત્યાદિ શુભ લક્ષણો કાવ્યમાં મૂકવા યોગ્ય છે. એથી જિલ્લાં હોય તે તજવા યોગ્ય છે તથા નિર્મળ એવાં અવ્યય જેવાં કે ચ, વા હ, એવ, એવમ્ તેમ જ વિકલ્પે લઘુનો શુરુ, શુરુનો લઘુ-આ પ્રમાણે દોહાના અર્થ અપાર છે.

વશિષ્ઠાલંકારમાં સંકેતની સુંદર રીત દર્શાવી છે, હજી આગળ પણ કહેવાશે. સુમતિવાળા વિવેકીજનો એ બધું સમજશે.

કોપ, અલંકૃત, શબ્દોની સંધિ, વર્ણુમૈત્રી, હરણુભરણુ લક્ષણો તથા વિભક્તિગળ ઇત્યાદિ વડે કવિજન અર્થનો નિરધાર પ્રકટ કરે છે.

દેશ કાલ કરતા કરમ, યુધિ વિદ્યાગતિ હીન;
તે સુરતરતર દારદી, સુરસરિતીર મલીન. ૯૧
દેશ કાલ ગતિ હીન જે, કરતા કરમ ન જ્ઞાન;
તે પિમર્થ મગુ પગુ ધરહિ, તુલસી ધ્યાન સમાન. ૯૨

દેશકાળ, કર્તા, કર્મ અને બુદ્ધિ તથા વિદ્યાની ગતિને નહિ બાળનારો મનુષ્ય ભલે કલ્પવૃક્ષની નીચે બેઠો હોય તો પણ દરિદ્રી જ રહે છે અને ગંગાજીને કાઠે બેઠો હોય તો પણ તે મલિન રહી જાય છે.

જેને દેશકાળની ગતિનું અને કર્તા-કર્મનું જ્ઞાન નથી એવો મનુષ્ય, કૃત્તરું ભસતું હોય એવો શબ્દોનો અર્થ કરે છે. અધિકારી સખ વાસરી, ભલો જાનિયો મંદ; સુધાસદન ખસુ ખાર હો, ચૌથી અથવા ચંદ. ૯૩

સમય પામીને સહુ કોઈ વસ્તુના અધિકારી થાય છે; અર્થાત્ સમય પ્રમાણે જે ખૂરા છે તે પણ ભલા ગણાય છે. જેમ શનિ સ્વભાવથી જ દુષ્ટ છે તે પણ ત્રીજે, પાંચમે, છઠ્ઠે, નવમે અને અગિયારમે સ્થાને આવતાં ભલો કહેવાય છે. અને ચંદ્ર જે સ્વભાવથી જ સુખદ છે તે પણ સમય પામીને અશુભ બની જાય છે; જેમ કે આઠમા, બારમા અને ચોથા સ્થાનનો ચંદ્રમા હાનિ કરે છે. તેમ જ જન્મનો ચંદ્ર યુદ્ધમાં ઘાતક બને છે અને વિકલ્પે જન્મનો ચંદ્રમા લક્ષ્મીમાં શુભ ગણાય છે.

નરવર નભસરવર સલિલ, વિનય બનજ વિજ્ઞાન;
સુમતિ શુક્તિકા શારદા, સ્વાતિ કહર્ણિ સુભન. ૯૪

શ્રેષ્ઠ હરિભક્તોનું સુંદર ચિત્ત આકાશ છે; ચિંતન મેઘ છે, શારદા સ્વાતિનક્ષત્ર છે, સુવિદ્યા જળ છે, નિર્મળ મન માનસર છે, જેમાં વિનય અને વિજ્ઞાનરૂપી કમળો છે; તથા સુંદર બુદ્ધિ સીપ છે; જ્યાં સુંદર વિચારરૂપ જળની વૃદ્ધિ થતાં કાવ્યરૂપી મોતી બધાય છે.

શમ દમ સમતા દીનતા, દાન દયાદિક રીતિ;
દોષદુરિત હરદર દહિરવ, રવિમલ વિનીત. ૯૫

વાસનાનો ત્યાગ, ઇન્દ્રિયનિયંત્ર, દીનતા, દાન, દયા, સત્ય, શૌચ ઇત્યાદિ રીતિ વડે દોષ અને પાપો દૂર થાય છે તથા દેહાદિક ત્રિતાપનો નાશ થાય છે, ત્યારે હૃદય નિર્મળ અને વિનયી થાય છે.

ધરમ ધુરીણુ સુધીર ધર, ધારણુ વર પરપીર;
ધરા ધરાધર સમ અચલ, વચન ન વિચલ સુધીર. ૯૬

ધર્મની ધુરાને ધારણ કરતાં જે ધીરજવાળા છે; પર-
હુએ જે હુઃખી થનારા છે; ભૂમિ અને પર્વતની જેઠે જે
ભુખદુઃખમાં અડગ રહેનારા છે તથા જે વચનમાં ટેક રાખ-
નારા છે; તે ધીરપુરુષો ભક્તિના અધિકારી છે.

મૌલિસ કે પ્રસ્તાર મેં, અર્થ ભેદ પરમાન;
કહહું સુજન તુલસી કહહિં, યા વિધિતે પહિયાન. ૯૭

કથી જ લગીના ૩૪ અક્ષરોના વિસ્તારમાં આ પ્રમાણે
અર્થભેદનું પ્રમાણ તુલસીદાસજી કહે છે. તે પ્રમાણે હે સુજનો,
તમે પણ કહો છો.

વેદ વિપમકવરન સતર, સુતર રામકી રીતિ;
તુલસીસરત ન ભરિહરત, ભૂલિ હરહું જનિ પ્રીતિ. ૯૮

કથી એથો અક્ષર ષ, તથા કથી વીસમો અક્ષર ન;
ગેહ મળીને ષન થયો. કલ્પવૃક્ષની જેઠે એ બંને ઉદાર અને
દાની છે. શ્રીરઘુનાથજીની રીતિ એવી ઉદાર અને સત્વર રૂળ
આપનારી છે. વળી બદલામાં કાંઈ આપવું પડતું નથી.
એસાંઈજી કહે છે કે ભૂલથી પણ શ્રીરામજીની પ્રીતિને તૂટવા
દેવી નહિ; કારણકે એવો સ્વભાવ ખીજે ક્યાંય નથી. ગમે

તેમ કરીને પણ શ્રીરઘુનાથજીનો પ્રેમસંબંધ બળવી રાખવો.
વનતે ગુણ કહ્યું જાનિયે, તાતે દંગ દિદ તીન;
તુલસી યહ જિય સસુઝિ કરિ, જગજિતસત્ત પ્રવીન. ૬૯

વથી ત્રીજો અક્ષર મ; તકારથી બારમો ર અને
વકારથી ત્રીજો ન લઈને મેળવતાં 'મરન' થાય છે. ગોસાઈ
જી કહે છે કે એક દિવસ મરણ નિશ્ચય છે. એમ બાણીને
પ્રવીણ સંત પુરુષો જગતને જીતીને રહે છે; અર્થાત્ સંસાર-
થી દૂર રહે છે.

ચન્દ્ર અનલ નહિ હૈ કહ્યું, જૂઠો બિના વિરેક;
તુલસી તે નર સસુઝિ હૈ, જિનહિં જ્ઞાનરસ એક. ૧૦૦
સતસૈયા તુલસી સતર, તમહર પરપર દેત;
તુરિત અવિધાજન દુરિત, વર તુલસમ કરિ લેત. ૧૦૧

ચન્દ્ર શીતળ નથી અને અગ્નિ દાહક નથી; છવોએ
અજ્ઞાનદશામા એની કટખનામાત્ર માની છે. પણ જેનું જ્ઞાન
એકરસ છે એવા જ્ઞાની મનુષ્યો સંસારના ચક્રમાંથી બાહ્ય છે.

આ સતસઈ, મોહાંધકારને હરનાર છે, પરમપદની
પ્રાપ્તિ કરાવનાર છે તથા વિષથીજનો પણ આત્મ સેવન કરે
તો તેનાં પાપોની વિષમતા દૂર કરીને તે તેમને શ્રેષ્ઠ સુખ
કરી દે છે.

ધૃતિ શ્રીમદ્ ગોસ્વામી વૃલ્લ્લીલાસે ગ્વેલી
સક્ષમતિકા વિરે ત્રીજો સર્ગ સમાપ્ત

ચોથો સર્ગ

ત્રિવિધભીતિકો શબ્દવર, વિઘટન લટ પરસાન;
કારણ અવિરલ અલપિયત, તુલસી અવિધ ભુલાન. ૧

ધ્વનિ, વર્ણ અને શ્રવણાત્મક એમ ત્રણ પ્રકારના શબ્દો છે, તે વાળની લટોની પેઠે સધન ગૂંચવાયેલા રહે છે. ગોસાંધજી કહે છે કે તેને સસારમાં રહીને નિરંતર સેવતાં-સાંભળતાં જે નિષેધ કરવા યોગ્ય છે તેને ગ્રહણ કરીને જીવ પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે.

દ્વિગભ્રમ ભવિધિહોત હૈ, કૌન ભુલાવત તાહિ;
ભાનિપરત ગુરુજ્ઞાનતે, મળ જગ સંશય માંહિ. ૨

જેને દ્વિગભ્રમ થાય છે તેને કોણ ભુલાવે છે? કર્મને પરવશ થઈને જેમ કોઈ પશ્ચિમ દિશાને પૂર્વ સમજીને ચાલ્યો જાય તેમ જીવ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ભૂલીને મોહવશ સંસારમાં વહ્યો જાય છે, તેને જો કોઈ સદ્ગુરુ મળે અને તેને પેલો ભૂલેલો પૂછે તો તે ખરો માર્ગ ખતાવે, તો જ તેને ધરનો માર્ગ હાથમાં આવે, નહિ તો આપું જગત એવા સંશયમાં જ વહી રહ્યું છે.

કારણ ચારિ વિચારુ વર, વરણ અપર ન આન;
સદાસોહિ ગુણદોષમે, લખિ ન પરત બિનજ્ઞાન. ૩

શબ્દમાં ભૂલવાનાં ચાર કારણ છે: ભતિ, મહત્તા, ગુણ અને વિદ્યા. એ ચારેના અભિમાન વડે દૂષિત થઈને જીવ ગેરચું ખૂણું ગયો છે. જ્ઞાન થયા વિના સમજી શકાય તેમ નથી, કે ક્યાંથી ભૂલ પડી!

ધડ કરતળ સળ તાહિકો, યહિ તે યહ પરમાન;
તુલસીમરમ ન પાઈ હો, ણિનુ સદ્ગુરુ વરદાન. ૪

આ છવ શ્રીરઘુનાથજીનો અંશ છે. આ શબ્દાદિ વિષયનો ખેલ તેમનો છે એટલે તેમની જ કૃપાથી જો સદ્ગુરુરૂપી શ્રેષ્ઠ દાન મળે તો જ વિષયનો મર્મ સમજાય અને છૂટકો થાય-ખીજે કોઈ ઉપાય નથી.

દિગભ્રમ કારણુ ચારતે, જનહિં સંત સુજાન;
તે કૈસે લખિપાઇહેં, જે વહિ વિષમ ભુલાન. ૫

દિશાભ્રમ થવાનાં ઉપર કહેલાં ચાર કારણોને સંતજનો જાણે છે, પણ જેઓ વિષયોની વિષમતામાં ભાન ભૂલી ખેડા છે તેઓ શી રીતે સમજી શકે? અર્થાત્ વિષયની લોહપતા ત્યજીને બહાર નીકળવું જોઈએ.

સુખદુખ કારણુ સોલયો, રસના કો સુતવીર;
તુલસી સો તળ લખિ પરૈ, કરૈ કૃપા વરધીર. ૬

જિહ્વાનો વીરપુત્ર શબ્દ સુખદુઃખના કારણરૂપ બન્યો છે, પણ શ્રીરઘુનાથજી કૃપા કરે તો જ વિષયવિકારનો લેદ સમજી શકાય છે-નહિ તો નહિ.

અપને ખોદે ફૂપ મહું, ગિરે યથા દુખ હોઈ;
તુલસી સુખદસમુઝિહિયે, રચત જગત સળ કોઈ. ૭

મનુષ્ય કૂવો ખોદીને તેમાંથી પોતાની જરૂર પૂરતું પાણી લે છે અને સુખી થાય છે. પણ જો એ કૂવામાં પડે છે તો સુખને બદલે મૃત્યુનું દુઃખ વહોરી લે છે. તે પ્રમાણે જગતનાં વિષયસુખો સુખ આપનારાં છે; અર્થાત્ વિષય-સુખોથી નિર્લેપ રહીને દેહના નિલાવ પૂરતું લેવાંને બદલે નિરંતર વિષયોમાં જ ફૂળ્યો રહે, તો પોતાના ખોદેલા

કૃવામાં પડવા જેવું થાય છે.

તાવિધિ તે અપનો વિભવ, દુખસુખ દે કરતાર;
તુલસી કોઉ કોઉ સંતવર, કિન્હે વિરચિ વિચાર. ૮
રસનાહી કે સુતકિપર કરત, કરન તર પ્રીતિ;
તેહિ પીછે જગ સખ લગે, સમઝ ન શીતિ અરીતિ. ૯

સંસારી વૈભવ શુભાશુભ કર્મ પ્રમાણે સુખદુઃખ કરનારો છે. એ કૃવા જેવો છે. આ જાણીને કોઈકોઈ સંતપુરુષો વૈરાગ્ય ધારણ કરે છે; અર્થાત્ જેમ રૂખી મરવાતું દુર્ભાગ્ય સર્જાય છે એવા એ વૈભવરૂપી કૃવાથી તેઓ હુમેશા દૂર જ રહે છે અને તેઓ ચોતાના જીવનનિર્વાહની આવશ્યકતા પણ ઓછામાં ઓછી કરી નાખે છે.

શબ્દ ઉપર કાનની ભારે પ્રીતિ છે. આખું જગત શબ્દની પાછળ લાગ્યું છે, પણ તે સારાસાર સમજતું નથી. એટલે કે શ્રદ્ધ કરવા યોગ્ય શું છે અને ત્યજવા યોગ્ય શું છે તે કોઈ સમજતું નથી. (આથી જ સુખદુઃખનો એક આંધળો કોલાહલ સંસારમાં ઊપજ્યો છે અને જીવો હસતા, રોતા, કંકળતા દાખને અધીન થાય છે.)

માયામન જિઉ ઈશ મણિ, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ;
સુરદેવી ઐ બ્રહ્મલો, રસનાસુત ઉપદેશ. ૧૦

માયા, મન, જીવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, દેવી, દેવતા અને પરબ્રહ્મ સુધી સર્વનું નિરૂપણ કરનાર શબ્દ છે. કરણધાર વારિધિ અગમ, કો ગમ કરૈ અપાર;
જન તુલસી સતસંગખલ, પાયે વિશદ વિચાર. ૧૧

શબ્દનો અગાધ સમુદ્ર છે. તેનો પાર કોણ પામી શકે? ગોસાંઈજી કહે છે કે માત્ર ભક્તજન સતસંગના બળ

વડે શબ્દ વિષે નિર્ભળ વિચાર મેળવે છે.

ગહિ સુવેલ વિરલે સમુદ્ધિ, વહિગયે અપર હજાર;
કોટિન બૂઝે અખરિ નહિં, તુલસી કહહિં વિચાર. ૧૨

કેઈક વિરલો પુરુષ ભક્તિઉપાસનારૂપી કિનારો પકડીને
એ અગાધ સમુદ્રને તરી જાય છે, બાકી તો હજારો
તણાઈ જાય છે અને કરોડો ફૂળી ગયા છે, તેમનો ક્યાંય
પતો પણ નથી.

શ્રવન સુનત દેખત નયનં, તુલત ન વિવિધ વિરોધ;
કહહુકહીકે હિમાનિયે, કેહિં વિધિ કરિય પ્રબોધ. ૧૩

કાનથી સાંભળીએ છીએ અને આંખથી દેખીએ છીએ,
પણ સંસારમાં છવાયેલો અને ગૂંથવાયેલો પરસ્પર વિરોધ
સમજાતો નથી. વળી સૌ કેઈ પોતપોતાના મતનું સમર્થન
અને બીજાના મતનું ખંડન કરતા ધક્કામુક્કી કરી રહ્યા છે.
ત્યાં ખરું શું તે પણ સમજાતું નથી.

શ્રવણાત્મકે દેવન્યાત્મકે, વરણાત્મકે વિધિ ત્રીન;
ત્રિવિધ શબ્દ અનુભવઅગમ, તુલસી કહહિં પ્રવીન. ૧૪

શ્રવણાત્મક, દેવન્યાત્મક અને વર્ણાત્મક એમ ત્રણ
પ્રકારના શબ્દો છે. તેનું યથાર્થ જ્ઞાન અગમ્ય છે, એમ
પ્રવીણ પુરુષો કહે છે.

કહત સુનત આદિહિ વરણુ, દેખત વરણુ વિહીન;
દ્વિમાન ચરચચરગણુ, એકહિં એકન દીન. ૧૫

કહેવા-સાંભળવામાં તો એક જ આદિવર્ણુ 'અહં'
બ્રહ્માસ્મિ' છે, પણ દેખવામાં ચર અને અચરગણુ વિષમ
દેખાય છે; કારણ કે તેઓ એકમેકમાં મળેલા દેખાતા નથી.

પંચભેદ ચરગણુવિપુલ, તુલસી કહહિં વિચાર;
નરપશુ સ્વેદજ ખગદ્ગમિ, યુધજનમતિ નિરધાર. ૧૬

વિદ્વાનોના મત પ્રમાણે વિશાળ ચરગણુના નર, પશુ, સ્વેદજ, પક્ષી અને કીડા-એ પ્રમાણે પાંચ ભેદ છે.

અતિ વિરોધ તિનમહું પ્રબલ, પ્રકટ પરત પહિચાન;
અસ્થાવરગતિ અપર નહિં, તુલસી કહહિં પ્રમાન. ૧૭

તે બધામાં પરસ્પર અત્યંત વિરોધ રહેલો છે. સ્થાવર-વૃક્ષાદિમાં પણ વિરોધ દેખાય છે; જેમકે મોટાં વૃક્ષની છાયામાં નાના છોડ વૃદ્ધિ પામતા નથી.

રોમ રોમ બ્રહ્માંડ બહુ, દેખતં તુલસીદાસ;
બિન દેખે કેસે કોહ, સુનિમાને વિશ્વાસ. ૧૮

ભગવાનનાં રોમરોમ વિષે અનેક બ્રહ્માંડ તુલસી-દાસજી જુએ છે. પણ જેણે જોયાં નથી, તે એ વાત પર વિશ્વાસ કરી શકતો નથી.

વેદ કહત જહુંલગિ જગત, તેહિ તે અલગન આન;
તેહિ આધાર બ્યવહરતલજુ; તુલસી પરમ પ્રમાન. ૧૯

વેદો કહે છે કે આવડું જગત ભગવાનનું વિરાટરૂપ છે, તેથી જુડું કંઈ જ નથી, એ જ વિરાટને આધારે બધો બ્યવહાર ચાલે છે.

સરખપસૂઝત બસુ કહું, તાહિ સુમેરુ અસૂઝ;
કહેઉ ન સમુઝત સો અબુધ, તુલસી વિગત વિસૂઝ. ૨૦

જેને રાઈનો દાણો સૂઝે છે તેને સુમેરુ પહોડ સૂઝતો નથી; અર્થાત્ અતિ સૂક્ષ્મ એવું આત્મસ્વરૂપ શોધવા માટે યોગક્રિયાદિ અનેક યત્ન કરે છે પણ તેમને પહોડ જેવા

શ્રીરધુનાથજી સૂઝતા નથી. બાકી એ રધુનાથને શરણે જતાં માત્ર જીવ કૃતાર્થ થઈ રહે છે. આ વાત પેલા ઠાઠાઓને કોઈ કહે તોપણ તેઓ સમજવા તૈયાર નથી; કારણ કે બુદ્ધિમાં ગડબડ થઈ ગયેલી છે.

કહત અવર સમુઝત અવર, ગહત તજત કધુ ઔર;
કહેઉ સુને સમુઝત નહીં, તુલસી અતિમતિ ઔર. ૨૧

એ ઠાઠાઓ કહે છે કાંઈ, સમજે છે કાંઈ અને નાહું પકડી શકે છે બીજું જ; તેઓ સંતજનોનાં વચનો સાંભળે છે પણ સમજતા નથી, ગોસાંઈજી કહે છે કે તેઓની મતિ ઠેકાણે નથી.

દેખો કરે અદેખ ધવ, અનદેખો વિશ્વાસ;
કઠિન પ્રબલતા મોહકી, જલકહું પરમપિયાસ. ૨૨

તેઓ સંસારનાં રૂપરંગને એવાં જુએ છે કે જાણે કદી જોયાં જ ન હોય! અર્થાત્ જોતાંજોતાં તેઓ ધરાતાં જ નથી-તેઓ તરસ્થાં જ રહ્યા કરે છે. મોહની પ્રબળતા ભારે કઠણ છે.

સોઈ સેમર સોઈ સુવા, સેવત પાય વસંત;
તુલસી મહિમા મોહકી, વિદિત બખાનત સંત. ૨૩

તેઓ પ્રત્યેક વસંતઋતુમાં ભલકાદાર ખીલતાં શીમળા અને કેસૂડા જેવાં સંસારસુખોને સેવે છે અને કૂળ જોઈને પસ્તાય છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે મોહનો મહિમા એવો છે. સંતજનો તેને બરાબર જાણે છે.

મુન્યો શ્રવણ દેખ્યો નયન, સંશય શમન સમાન;
તુલસી સમતા અસમ સો, કહત આન કહું આન.

તું જગતનાં જોટાં સુજોને કાનથી સાંભળતો રહ્યો,
આંખથી દેખતો રહ્યો, પણ તને સંતોષ થયો નહિ અને
શંકા રહેતી જ ગઈ, તેથી સમતા ટળી ગઈ તથા વિષમતા
થઈ; એટલે તું ખરાને જોડું અને જોડાને ખરું કહેવા લાગ્યો.

ખસાહી ભવ અરિહિત અહિત, સોપિ ન સમુઝત હીન;
'તુલસી દીન મલીનમતિ, માનત પરમ પ્રવીન. ૨૫

તું સંસારરૂપ મનુની વચ્ચે આવીને વસ્યો. હિત
અને અહિત શું છે, તે પણ તું સમજી શકતો નથી એવો
તું બુદ્ધિહીન, દીન અને મલિન છે છતાં તું જોતાને જોટો
પડિત માને છે! કેવું આશ્ચર્ય!

ભટકત પદ અદ્વૈતતા, અટકત જ્ઞાન ગુમાન;
સટકત વિતરનતે વિહટિ, ફટકત તિષ્ઠ અભિમાન. ૨૬

‘एकं ब्रह्म द्वितीयज्ञास्ति’ ઇત્યાદિ અદ્વૈતપદોમાં તું
ભટકે છે. વળી જ્ઞાનના અહંકારથી ત્યાં પણ તું અટકતો
જાય છે—ગૂંથવાતો રહે છે. પણ ભવથી તારનારી એકમાત્ર
જે ભક્તિ છે, તેથી તું ભાગતો ફરે છે. વળી તું જ્યારે
શરીરનાં રૂપરંગનું અભિમાન કરે છે, ત્યારે જાણે ફટકી
ગયા જેવો લાગે છે.

જો આહત તેહિ બિનુદુખિત, સુખિતરહિત તેહિ હોઈ;
તુલસી સો અતિશય અગમ, સુગમરામતે સોઈ. ૨૭

વિષયસુખોની વૃષ્ટિ કદી પૂરી થતી નથી અને તેથી
તું દુઃખી રહ્યા કરે છે. ખરું સુખ તો એ વાસનાને છોડ્યે જ
મળે છે. જોસાંઈજી કહે છે કે સમજીની કૃપા વિના ખરું
સુખ મેળવવું બહુ કઠિન છે.

માતાપિતા નિજખાલકહિં, કરહિં ધૃષ્ટ ઉપદેશ;
મુનિ માને વિધિ આપ જોહિ, નિજશિર સહે કલેશ. ૨૮

માતાપિતા પોતાના બાળકને તેનું હિત ધાય એવો ઉપદેશ આપે છે અને બાળક તે પ્રમાણે ચાલીને પોતાને શિરે કલેશ માત્ર સહે છે; જેમકે વિષ્ણુ ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે 'બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિની રચના કરી અને એ જ રચનામાં તે હમેશ માટે પરાધીન થઈ રહ્યા.

સખસોં ભલો મનાઈખો, ભલો હોન કી આસ;
કરત ગગનકો ગેડુવા, સો શઠ તુલસીદાસ. ૨૯

ભલું થવાની આશાએ પોતે બધાને ભલું મનાવવું અર્થાત્ જેની તેની ખુશામત કરવી! પણ જેઓ પોતાનું જ ભલું કરી શકતા નથી, તે પેલા ખુશામતિયાને શું નિહાલ કરી દેવાના હતા? ગોસાંઈજી કહે છે કે એ મૂર્ખો જિયો હાથ કરીને આકાશને ઝડી જવાની આશા કરી રહ્યો છે.

વિલમિ સુદેખત દેવતા, કરણી સમતા દેવ;
મુયેમાર અવિચારરત, સ્વારથ સાધક એવ. ૩૦

દેવતાઓ બલિપૂજા પામીને પ્રસન્ન થાય છે અને જેવી કરણી તેવું-તેટલું કળ આપે છે; તેઓ નમતું જોખે એવા નથી જ. જીવની કરણી તો સ્વાર્થી છે અને પરવશ જીવોને મારનારી છે, તો પછી સ્વાર્થ સાધવા માટે દેવોને પૂજ્યે પણ કલ્યાણ ક્યાં રહ્યું?

ખિનહિંબીજ તરુ એક ભવ, શાખા દલફલ ફૂલ;
કો વરણે અતિશય અમિત, સખવિધિ અકલ અતૂલ. ૩૧

વિવિધ ડાળીઓ, પત્રો, ફળો અને ફૂલોવાળું આ

સંસારવૃક્ષ વિના બીજ વાળ્યે બિગ્યું છે. એ વૃક્ષ સર્વ પ્રકારે અગમ્ય, અતુલ અને અપાર છે, એનું કોણ વર્ણન કરી શકે? બિચારો છવ આમાં ગોથાં ખાય છે; કારણ કે એ અગમ્યવૃક્ષ બંધું છે એટલે કે એને મૂળિયાં ઉપર અને ટોચ નીચે છે. ક્યો ટોચે લાગે છે-છવ જેવો કૃષ્ણની આશા કરીને ટોચે જવાનો યત્ન કરે છે કે તુરત તે નીચે પડે છે. શુકપિકે મુનિગુણબુધવિબુધ, ફલઆશ્રિત અતિદીન; તુલસી તે સખ બિરદહિત, ચો તરુ તામુ અધીન. ૩૨

પોપટ, કોયલ ઇત્યાદિ પક્ષીઓ, મુનિજનો અને પંડિતો વગેરે બધાં જે જે એ સંસારવૃક્ષનાં કૃષ્ણની આશા રાખનારાં છે, તે તે બધાં એનો મર્મ બહુતાં હોતાં નથી, તેથી તેઓ પરાધીન અને દુખિયાં છે.

કો નહિં સેવત આય ભવ, કો ન સેય પછિતાય;
તુલસી બાદહિ પચત હૈ, આપહિ આપ નશાય. ૩૩

જન્મીને કોણે સંસારને નથી સેવ્યો? અને સેવીને કોણ નથી પસ્તાયુ? ગોસાંઈજી કહે છે કે એ બધાં પોતાને હાથે કરીને મરે છે.

કહત વિવિધ ફલ વિભલ તેહિ, બહત ન એક પ્રમાન;
ભરમ પ્રતિષ્ઠા માનિમન, તુલસી કથત ભુલાન. ૩૪

જપ, તપ, પૂજા ઇત્યાદિનાં અનેક કૃષ્ણ તે ગુબથી કહે છે; પણ તેમાંના એકને પણ ધારણ કરીને તે પ્રમાણે તે આચરતો નથી; કારણ કે તેના મનમાં પૂજના માહાત્મ્ય કરતાં ભ્રમનું માહાત્મ્ય જ વધારે બમ્મી ગયું છે. તેથી તે કાંઈ કાંઈ કહે છે પણ નિશ્ચિત કાર્ય થતું નથી.

મૃગજલ ઘટભરિ વિવિધવિધિ, સીંચત નભતરૂમૂલ;
તુલસી મન હરપિત રહત, બિનહિં લહે ફેલફૂલ. ૩૫

તે ઝાંઝવાંના પાણીના ઘડા ભરીભરીને આંકાશમાં
વાવેલા ઝાડને સીંચી રહ્યો છે અને ફળફૂલ લીધા વિના જ
પોતે કૃતાર્થ થઈને ફૂલી રહ્યો છે! તે પ્રમાણે નિર્મળ
વૈરાગ્ય વિના પોષ્ટિયા જ્ઞાનનાં અનેક ચોથાં ફેરવવાં વૃથા છે.

સોપિ કહહિં હમકહું લહ્યો, નભતરૂકો ફેલફૂલ;
તે તુલસી તિનતે વિમલ, સુનિમાન હિં મુદ મૂલ. ૩૬

બીજાં સાંભળનારાં પણ હામાં હા મેળવીને કહે છે કે,
અમે પણ આપના એ આકાશીવૃક્ષનાં ફળફૂલ પામ્યાં છીએ!
ગોસાંઈજી કહે છે કે આ લોકો પેલા ગમ્પીદાસ કરતાં જરૂર
સાફ મનવાળા છે; કારણકે તેઓ સત્સંગનો આનંદ તો
પામે છે.

તેપિ તિનુંં યાચહિં વિનય, કરિકરિ વાર હજાર;
તુલસી ગાડરકીઠરન, જાને જગત વિચાર. ૩૭

માત્ર એ શ્રોતાજનો બરાબર સમજેલા હોતા નથી કે
આ પ્રહ્લવાદી ભાઈ પોતે શું પામ્યા છે અને અમને શું વહેંચી
રહ્યા છે! તેથી ફરીફરીને તેઓ સાંભળવાની ચિંતા કરે છે,
વારંવાર યાચના કરે છે અને ગાડરની પેઠે એકની પાછળ
બીજું ધસ્યું બાય છે!

શશિકર સર્ગ રચના કિયે, કતશોભાસર સાત;
સ્વર્ગ સુમન અવતંસ અલુ, ચાહત અચરજ ખાત. ૩૮

ચંદ્રકિરણોની માળામાં આકાશનાં ફૂલોની શોભા-
એના જેવી જ શૂન્યવાદી કલ્પના છે; કારણકે એક તો મન

ચંચલ છે જ અને તેને ગૂંચમાં સ્થિર કરવું અને વળી
પ્રજ્ઞાની શોધ કરવી, એ શી રીતે બની શકે ?

તુલસી બોલન બૂઝઈ, દેખત દેખન જોય;

તિન શઠકે ઉપદેશકા, કરળ સયાને કોય. ૩૯

જેઓ સમજાવ્યા સમજતા નથી અને આંખો હોવા
છતાં દેખતા નથી, એવા શઠોને કોણ ઉપદેશ કરવા બેસે ?

જો ન સુનૈ તેહિ કા કહિય, કહા સુનાઈય તાહિ;

તુલસી તેહિ ઉપદેશહી, તાસુ સરિસમતિ જાહિ. ૪૦

ગોસાઈજી કહે છે કે, જે સાંભળતો નથી તેને શું
કહેવું ? બહેરાની પાસે કથા શી ? એવાને ઉપદેશ કરનારો
એના જેવો જ બુદ્ધિવાળો હોવો જોઈએ.

કહત સકલ ઘટરામમય, તૌ બોજત કેહિ કાજ;

તુલસી કહ ઇહ કુમતિ સુનિ, ઉર આવત અતિલાજ. ૪૧

‘ પોતે જ કહે છે કે રામ ઘટઘટમાં છે. ’ તો પછી તે
શા માટે તેને શોધે છે ? પણ આ તો પોતે જાણે છે એક
અને કરે છે બીજું ! તુલસીદાસજી કહે છે, કે મિથ્યાવાદી
મનુષ્યોની આવી દુર્બુદ્ધિ જાણી લાજ આવે છે.

અલખ કહહિં દેખન અહહિં, ઐસે પરમ પ્રવીન;

તુલસી જગ ઉપદેશહિં, બનિ બુધ અબુધ મલીન. ૪૨

પોતે કહે છે કે, ‘ ઇશ્વર અલખ છે, નિરંજન છે,
નિરાકાર છે; ’ છતાં પોતે જ પાછો એવા અલખને આંખથી
જોવા પ્રયત્ન કરે છે ! ગોસાઈજી કહે છે, આવા નકલી જગત્વાનીઓ
પોતે મલિન અને મૂર્ખ છે, છતાં પંડિત બનીને દુનિયાને
ઉપદેશ કરી રહ્યા છે.

હહરત હારત રહિત વિદ, રહત ધરે અભિમાન; .
તે તુલસી ગુરુઆ બનહિં, કહિ ઇતિહાસ પુરાન. ૪૩

બનાવટી જ્ઞાનધ્યાનમાંથી કાંઈ જ તત્ત્વ મળ્યું નથી અને મૃત્યુનો ફડાકો માથા ઉપર તોળાઈ રહ્યો છે, એમ બધાં આ અદ્વૈતવાદીઓ બાપડા મનમાં હારી ગયેલા હોય છે. પણ ઉપરથી તેઓ અભિમાન રાખીને ઇતિહાસપુરાણની વાતો કરતા રહે છે અને જેમતેમ કરીને પણ ગુરુ બની બેસા હોય છે.

નિજ નૈનન દેખત નહીં, ગાહી આંધરે બાંહ; .
કહત મોહવશ તેહિ અધમ, પરમ હમારે નાંહ. ૪૪

એક આંધળાને ખીજો આંધળો દોરીને ચાલ્યો પણ બેઉ જોખમમાં છે; કારણકે પેલો અંધો ગુરુ મોહવશ થઈને કહે છે કે અમારે માથે મોટો માલિક છે; અર્થાત્ આ લોકો મિથ્યાભિમાની હોઈને ખીજા દોઈને ખરા માર્ગની પૂછપરછ પણ કરી શકે તેમ નથી. એટલે છેવટે એ બેઉ ક્યાં જશે તે કોણ કહી શકે ?

ગગનવાટિકા સીંચહીં, ભરિભરિ સિન્ધુતરંગ; .
તુલસી માનહિં મોદમન, ઐસે અધમ અમંગ. ૪૫

જ્ઞાનની ચિત્રવિચિત્ર વાતો અને તર્ક લડાવીલડાવીને તેઓ અદ્વૈતવાદરૂપી આકાશી બગીચાને સીંચી રહ્યા છે અને મનમાં કુલાઈ રહ્યા છે. ગોસાઈજી કહે છે, એવા મનુષ્યો સાંગોપાંગ અધમ છે.

દપદ કરત રચના બિહરિ, રંગરૂપ સમ તૂલ; .
વિહગબદન વિદ્યા કરે, તાતે ભયો ન તૂલ. ૪૬

(આ દોહાથી ભક્તિમાર્ગનું નિરૂપણ કરે છે.)

કોતરીને શ્રીહરિની મૂર્તિની રચના યથાવિચિત્ર કરાય છે અને લક્ષ્મી તેને પૂજે છે. લગવાનની પ્રતિમાઓમાં પણ ધર્મીક સ્વયંભૂ છે. જેમકે : શ્રીરંગનાથ, જિંદુમાધવ, નરનારાયણ, જગન્નાથજી, નરહરિ, શ્રીવ્યંકટનાથ, શ્રીવારાહ, વેણીમાધવ, શ્રીગોવિંદદેવ, આદિકૂર્મ, વરદરાજ, આદિકેશવ, શ્રીમુખ. વગી હરિલક્ષ્મીએ સ્થાપન કરેલી પ્રતિમાઓ અનેક છે. તેમાં પણ બે પ્રકાર છે : એક પ્રકાર લક્ષ્મીના સાચા પ્રેમથી પ્રકટ થયેલી પ્રતિમાઓનો છે. જેમકે જનરાય. બીજો પ્રકાર વેદવિધિ પ્રમાણે પ્રતિષ્ઠા કરેલી પ્રતિમાઓનો છે. આ પ્રમાણે લગવાન લક્ષ્મીના ભાવ પ્રમાણે તેના મનોરથો પૂરા કરે છે, તેમ જ વગી કોઈ નિર્જન સ્થાનમાં જેમ પક્ષીઓ મૂર્તિ ઉપર ચરકી જાય, તેમ કોઈ અજ્ઞાની જીવ અપરાધ કરે, તોપણ લગવાન કોષ કરતા નથી. બિલકું તે જીવનો વિમુખભાવ વિચારીને મુક્તિ આપે છે.

આહ તિહારો આપતો, આન ન આનન આન;
તુલસી કરું પહિંચાન પતિ, યાતે અધિકન આન. ૪૭

શ્રીગોસાંઈજી કહે છે કે, હે જીવ ! વિષયમુખની આહના દરીને તું તારી ચોતાની મેળે હાર્યો છે—(સિંહ કોઈથી હારતો નથી, પણ મૈથુનપ્રસંગે સ્નેહવશ સ્ત્રીપુરુષ પરસ્પર હારી જાય છે તેમ.) બીજું કંઈજ કારણ હારવાનું નથી. માટે સર્વથી શ્રેષ્ઠ એવા સ્વામી શ્રીરઘુનાથજીની લક્ષ્મી કર, એટલે તને તારા ચરાજયનું કારણ અનાયાસે સમજાઈ જશે.

આતમબોધ વિચાર ધંહ, તુલસી કરું ઉપકાર;
કોઉકોઉ રામપ્રસાદ તે, પાવત પરમત પાર. ૪૮

ઉપર કહેલા આતમબોધનો વિચાર, જગતમાં ફેલાવીને

ઉપકાર કરો, તો શ્રીરઘુનાથજીની કૃપાથી કોઈ કોઈ જીવ ભક્તિનો માર્ગ પામશે અને ભવસાગર તરી જશે. બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

જહાં તોય તહૈં રામ હૈ, રામ તોય નહિ ભેદ;
તુલસી દેખી ગહત નહીં, મહત વિવિધવિધિ ખેદ. ૪૯

જ્યાં સંતોષ છે ત્યાં શ્રીરામ વસે છે. સંતોષ અને શ્રીરામમાં ભેદ નથી; કારણકે સંતોષથી જ રામજીની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને શ્રીરામની કૃપાથી સંતોષની પ્રાપ્તિ થાય છે. ગોસાઈજી કહે છે કે, આ વાત માણસ જાણે છે છતાં પણ તે ધારણ કરી શકતો નથી અને સંસારનો નાના પ્રકારનો કલેશ સહે છે. બાદ્યાવસ્થામાં માળાપ મરી જાય અને મહા-દુઃખ થાય, કૌમાર્યમાં ખેલવાને બદલે પેટની મજૂરી ઠરવી પડે, યુવાનીમાં પોતાની સ્ત્રી પરપુરુષ તરફ જુએ કે જાણે આગ લાગી અને પોતે પરસ્ત્રીને જોઈને કામાગ્નિમાં સળગી જાય; પ્રૌઢાવસ્થામાં પુત્રાદિનો વિયોગ થાય કિંવા મરી જાય, ધન-ધામનું તુલસાન થાય, શરીરમાં રોગ થાય, વૃદ્ધાવસ્થામાં ક્ષણેક્ષણે મોત ડરાવે ઇત્યાદિ સાંસારિક કલેશોનું શું કહેવું? ગોધન ગજધન વાજધન, ઔર રતનધન ખાન;

જળ આવૈ સંતોષધન, સળ ધન ધૂરિ સમાન. ૫૦

ગાયો, હાથી, ઘોડા, હીરા, મોતી, રતન-અનેક ધન કહેવાય છે, પણ મન કંગાળ જ રહે છે. આશા વધતી જ જાય છે. પણ સંતોષરૂપી ધન મળતાં મન ધનવાન બને છે-તૃપ્ત બની જાય છે, તેથી સંતોષ-ધનની પાસે બીજાં ધન ધૂળ સમાન છે.

કથિ રતિ અટત વિમૂઢ લટ, ઘટઉદઘટ તનજ્ઞાન;
તુલસી રટત હટત નહીં, અતિશય ગતિ અભિમાન. ૫૧

સંતોષધન વિનાનો હરાયો મનુષ્ય વિષયની લોહુપતા-
માં રાત્રિદિવસ રચ્યોપચ્યો રહે છે-નિરંતર એની જ કથની
કરતોકરતો સુકાર્થ જતો હોય છે અને ધૂમતો રહે છે.
તેના હૃદયમાં જ્ઞાનનો ઉદય થતો નથી. ગોસાંઈજી કહે છે
કે, એવો એ મૂઠ જ્ઞાનની વાત તો ઘણીક રટતો હોય છે,
પણ એનું મન અભિમાનથી હઠતું નથી.

ભૂભુવંગગત દામભુવ, કામન વિવિધ વિધાન;
તો તન વર્તમાન યત, તત તુલસી પરમાન. પર

અંધારામાં પૃથ્વી પર પડેલું દોરડું જેમ સાપનો જમ
કરાવે છે તેમ દેહરૂપ પૃથ્વીમાં સંસારની વિવિધ પ્રકારની
કામનાઓ સાપની જેઠે ભાસી ડરાવી રહે છે. જ્યાં જ્યાં
વિષયસુખની કામના છે, ત્યાં ત્યાં એ જમરૂપી સાપનો ભય
ભિલો જ છે. કામના ત્યાંજે તો જ નિર્ભય થવાય.

લોહર સુક્રિ વિભવપદિક, મનગત પ્રકટ લખાત;
મનભો હર અતિ શુક્રિ તે, વિલગ વિભાનળ તાત. પ૩

જેમ સીપમાં ચાંદીનો ભાસ થાય છે, તેમ ઉરરૂપી
સીપમાં મનને વૈભવરૂપી ચાંદીનો ભાસ લાગ્યો છે. તેમાં
વાસના કારણ ધની છે અને સંસારનાં જૂઠાં ઐશ્વર્ય સાચાં
ભાસી રહ્યાં છે. પણ જો સંસારસુખોની વાસના ટળી જાય,
તો ઉપર કહેલો સીપમાં ચાંદીનો ભાસ આપોઆપ દૂર
થાય (વાસનાની મહાગાંઠથી છૂટવાનો એક જ ઉપાય
શ્રીરઘુનાથજીનું ભજન છે).

દોડાદોડ મટતી નથી, વાસના ટળતી નથી. આમ ફેાગટ-
ધરધરની ખુશામત કરીને જન્મ ખોઈ નાખ્યો !

સુનૈ વરણુ માનૈ વરણુ, વરણુ ખિલગ નહિં જ્ઞાન;
તુલસી ગુરુપ્રસાદ બલ, પરત વૈરણુ પહિંચાન. પપ

ગોસાંઈજી કહે છે કે અક્ષરની પિછાન અને તેમાંના

સત્યાસત્ય અર્થનું જ્ઞાન ગુરુની કૃપા વિના થઈ શકતું નથી.
વેદો અને પુરાણોમાં અનેક પ્રકારનાં વચનો છે, તે વડે
સુક્તિ અને સંસારસુખો પ્રાપ્ત થાય છે. પણ ગુરુની કૃપા,
વિના એ વચનો સાંભળીને તે પ્રમાણે શ્રદ્ધા સહિત આચરણ,
કરવાનું અશક્ય છે.

વિટપ બેલિગણુ બાગકે, માલાકાર ન જાન;
તુલસી તા વિધિ વિદ વિના, કર્તારામ ભુલાન. પદ

માળી પોતાને હાથે બગીચામાં વૃક્ષ-વેલી વગેરે વાવે
છે, છતાં તે તે વૃક્ષાદિની ગતિને તે બાંધી શકતો નથી.
એટલે કે કયા વૃક્ષનું ફળ કેવું થશે એ વાત તે કહી શકતો
નથી. તે પ્રમાણે ઈશ્વરના અંશરૂપ જીવ વિપયવશ થઈને
પોતે પોતાને અવ્યક્ત એવો કર્તા જુએ છે, તેથી કર્મની
શુભાશુભ ગતિને તે બાંધી શકતો નથી. આમ જ્યાં સુધી
જ્ઞાન થતું નથી, ત્યાં સુધી એ કર્મોમાં જ ભુલાયેલો આથડે છે.

કરત બાહી સો કર્મ હૈ, કહ તુલસી પરમાન;
કરણહાર કરતાર સો, ભોગૈ કર્મ નિદાન. પા૭

શુભ અને અશુભ એવાં બે પ્રકારનાં જે કાર્યો છે,
તે જ કર્મ છે અને તે કર્મોનો કરનારો તે કર્તા છે. કર્તા
પોતાનાં શુભાશુભ કર્મોનાં ફળો ભોગવે છે. ભોગવતોભોગ-
વતો પણ તે જીવ નવાંનવાં શુભાશુભ કર્મો કરતો રહે છે.

એમ ભરનીંગળ ગૂમડાની પેઠે તે કર્મબળમાં ફસાયેલો
જ રહે છે.

તુલસી લટપદતે મટક, અટકે અપિત નહિં જ્ઞાન;
તાતે ગુરુ ઉપદેશ બિનુ, ભરમત ફિરત ભુલાન. ૫૮

વર્તમાન જીવિત એટલે શુભાશુભ કર્મોનું એક પરિ-
ણામ છે. શુભ કર્મોના વારામાં પુણ્યકાર્ય કૌઈ બની શક્યું
નહિ, માત્ર શુભ કર્મના ફળરૂપ સુખલોગ લોગવી લીધા.
હવે બાકી રહ્યો અશુભ કર્મના ફળરૂપ દુઃખ લોગવવાનો
વારો ! પુણ્યો પુણ્યને જણે અને પાપો પાપને જણે, એ
ન્યાયે અશુભ કર્મનું છાજડું દિન-પર-દિન વધતું ચાલ્યું,
શોકથી આકુળ જીવ સ્તીલુ થવા લાગ્યો અને મટક અર્થાત્
અસ્થિર થઈ ગયો. એટલે કે તે અજ્ઞાની બન્યો. ગોસાંઈજી
કહે છે કે, ગુરુના ઉપદેશ વિના જીવની આ દિશાભૂલ મટે
એમ નથી.

જ્યોં બરદા બનિ ભરકે, ફિરત ઘને રે દેશ;
ખાંડભરે ભુસ ખાત હેં, બિનુ ગુરુકે ઉપદેશ. ૫૯

જેમ વણજારાનો પોઠિયો ખાંડના થેલા ભરીને અનેક
દેશ ભરે છે, પણ ખાય છે ભૂસ્તું, તેમ જીવ ગુરુના ઉપદેશ
વિના અજ્ઞાન રહીને સાકર સમાન પોતાનું પરમાનંદસ્વરૂપ
ત્યજીને સંસારના વિષયરૂપ ભૂસ્તું ખાતો રહે છે અને અનેક
ચોનિમાં ભગ્યા કરે છે.

બુદ્ધ્યા વૈરન અનયપદ, શ્વપિનx પદારથ લીન;
તુલસી તેહિ રાસભસરિસનિ, જનમન ગણુહિ પ્રવીન. ૬૦

ભગવાનની ભક્તિ એ એક જ શુભ પદાર્થ છે. પણ જેની બુદ્ધિમાં અનીતિ પેસે છે તેને ભક્તિ ગમતી નથી અને શૂન્યવાદનો કળકળાટ કરીને પોતે પોતાની મેળે જ જ્ઞાની-પ્રવીણ માની રહે છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે આવા મનુષ્યો સંસારનો ભાર તાણનારા કેવળ ગધેડા જ છે.

ગધેડું અડિયલ હોવાથી જ છેવટે ભાર તાણવા ચોખ્ખા બને છે, તેમ આવા અડિયલ-હઠીલી બુદ્ધિવાળા જ્ઞાનીઓ શબ્દોના બાણે થેલા ભરીભરીને ઉથલાવે છે. પરંતુ જેમ પેટીમાં રાખેલા વેદગ્રંથોની પોથીમાં વાંદા વગેરે કીડાઓ ધર કરીને રહે છે, છતાં વેદનું જ્ઞાન પામી શકતા નથી, તેમ પેલા પંડિતો ભક્તિરસ વિનાના સુક્ષ્મ શબ્દોમાં ફર્યા કરે છે. જ્ઞાન પામીને તેઓ મુક્તિનો માર્ગ શોધી શકતા નથી.

કહત વિવિધ દેખે વિના, ગહત અનેક ન એક;
તે તુલસી સોનહિં સરિસ, વાણી વદહિં અનેક. ૬૧

આ જ્ઞાની પંડિતો પરમાર્થની દૃષ્ટિએ જોતાં ગધેડા જેવા છે, પણ સ્વાર્થની દૃષ્ટિએ સોની જેવા છે. સોની જેમ પોતાની અટપટી ભાષામાં બોલીને સોનું ચોરી લે છે, તેમ આ વૃથા પંડિતો નાના પ્રકારની જ્ઞાનની વાતો કરીને લોખા લોકો પાસેથી પોતાના ગુજરાન જોશું જરૂર પડાવે છે. તેઓ અનેક વાત કરે છે. જેમકે બ્રહ્મ, જીવ, માયા, વિરાગ, વિવેક, પદ્યકલ્પેદન ઇત્યાદિ. આવી અનેક વાતો તેઓ પોતે જોયાજાણ્યા વિના લોકોમાં હાંકયે રાખે છે. પણ એ વાતો અનુભવી સિદ્ધગુરુઓ રહસ્યની બાણીને ગ્રહ રાખે છે, પણ આ મૂરખા બધાં ત્યાં તે બકયા બાય છે. પરિણામે તે સોનીની પેઠે અટપટી વાણી કરે છે. જેમકે :

ખારીસિંગોહિ દેઉ-લેગ નાખી દેજે.

સ્થાંકઉતાવૈ-લેગ જેટલું સોનું ચોરી લેજે.

ચિરાંહુંવીદત-પેલો બાકી આંખ કરીને બેઈ રહ્યો છે !
ઇત્યાદિ.

ખિનપાયે પરતીતિ અતિ, કરૈ યથારથ હેત;
તુલસી અબુધ આકાશ ઇવ, ભરિભરિ મૂઠી લેત. ૬૨

મન સ્થિર રહી શકતું નથી અને વિશ્વાસ ન હોવાથી
નાના પ્રકારની ખૂબ દ્વારા પણ કંઈ જ પ્રાપ્ત થતું નથી. આમ
છતાં તે વિશ્વાસ તો બહુ દેખાડે છે. પણ વિષયમાં આસક્ત
રહેલા મનુષ્યોના મંત્રઝપ્ત વૃથા જ છે. તુલસીદાસજી કહે છે
કે આવા અબુધો જાણે આકાશને મૂઠીમાં ભરી રહ્યા છે.

વસન વારિ બાંધત, વિહકિ તુલસી કૈન વિચાર;
હાનિ લાભ વિધિ વાધ વિનુ, હોત નહીં નિરધાર. ૬૩

તેઓ મંત્રતંત્ર વગેરે કરે છે. પણ તેઓ તેનો વિધિ
ખરાખર જાણતા નથી, એટલે હાનિલાભ કંઈ જ થતાં નથી.
વ્યર્થ સમયમાત્ર જાય છે. આમ છતાં જે લોકો હંક કરીને
મંત્રાદિમાં લાગ્યા રહે છે, તેઓ જાણે કપડાંમાં પાણી બાંધી
લેવા તૈયાર થયેલા છે !

કામ ક્રોધ મદ લોભકી, જળ લગિ મનમેં ખાન;
કા પંડિત કા મૂરખ, દોનોં એક સમાન. ૬૪

જ્યાં લગી મન કામ, ક્રોધ, મદ અને લોભની ખાણ
બની રહ્યું છે, ત્યાં લગી શું પંડિત કે શું મૂર્ખ જેલ
સરખા જ છે.

ઈતિ કુલકી કરણી તજે, ઉત ન લજે ભગવાન;
તુલસી અધવર કે ભયે, જ્યેં બધૂરકો પાન. ૬૫

પોતાની પૂજા કરાવવી અને પેટ ભરવું, એથી જેઠ
બગડે છે ! ગૃહસ્થનો ધર્મ જાય છે અને ભગવાનની ભક્તિ
પણ જાય છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે, એવા મનુષ્યની દશા
વંદેશિયામાં જિંડેલા હલકા પાંદડા જેવી બની રહે છે.

કીર સરિસ વાણી પદત, ચાખત ચાહત ખાંડ;
મન રાખત વૈરાગમહું, ઘરમહું રાખત રાંડ. ૬૬

શાસ્ત્રોમાંથી વૈરાગ્યવિવેકની વાતો વાંચીને તેઓ પોપટ-
ના જેવી વાણી બોલે છે. પણ વાસ્તવિક રીતે તપાસતાં તેમના
પોતાના અંતરમાં વૈરાગ્યનું નામ નથી; તેમનામાં મેવા-મીઠાઈ
ખાવાની લોભુપતા છે. તેઓ આડંબર વૈરાગીના જેવો કરે છે,
પણ ઘરમાં રાંડ રાખે છે.

રામચરણ પરચે નહીં, બિન સાધન પદ નેહ;
મૂંડમુંડાયે બાદ હીં, ભાંડભયે તજિ ગેહ. ૬૭

પ્રેમભક્તિ વડે શ્રીરઘુનાથજીનાં ચરણારવિંદોની પિછાન
કરી નહિ અને વિવેક, વિરાગ, શમ, દમ, ઉપરામ ઇત્યાદિ
વડે જ્ઞાન પણ થયું નહિ. તો પછી ઘરબાર તજીને મક્કતની
મુંડ મુંડાવી અને દેવળ પેટને ખાતર ભાંડપણું કર્યું ! વૈરાગી-
ના વેપની પણ શરમ ન રહી !

કાહ બયો વનવન ફિરે, જો બનિ આયો નાહિં;
બનતેબનતે બનિ ગયો, તુલસી ઘરહી માહિં. ૬૮

જો મન ભગવાનના ચરણોમાં સ્થિર ન થયું, તો
વૈરાગીને વેપ પહેરીને વનવન ભટકવાથી શો લાભ થયો ?
જિલ્લું ખાવાનાં જેઠ બગડ્યાં ! ભક્તિનો વેપ પહેરીને ભગ-
વાનને દગો દીધો અને અહીં વિષયની લોભુપતા દાખવીને
સંસારની નિંદાને પાત્ર થયો પણ ગોસાંઈજી કહે છે કે,

શુરુદેવની કૃપાથી સત્સંગ, હરિગુણગાન, કીર્તન અને ધીરે-ધીરે મન ખેંચતાંખેંચતાં વિષયના કંદમાંથી છુટકારો પામીને પોતે ઘરમાં ને ઘરમાં જ રહેતા છતાં કૃતાર્થ થઈ ગયો; અર્થાત્ સાચો ભક્ત બની ગયો અને એ જ શ્રેષ્ઠ કાર્ય થયું.

જો ગતિ જાનૈ વરણકી, તનગતિ સો અનુમાન;
વરણુ ખિંદુકારણુ યથા, તથા જાનુ નહિં આન. ૬૯

શરીરમાં રહેલી વાસના ખિંદુના જેવી છે અને તે જ જન્મની મુગતિ કિંવા દુર્ગતિનું કારણ છે; અર્થાત્ જેવી વાસના તેવી દેહની સૃષ્ટિ થાય છે. વિષયની વાસનાથી વિષયી, જ્ઞાનની વાસનાથી જ્ઞાની અને ભક્તિની વાસનાથી ભક્ત સર્જાય છે. જેમ અક્ષર ઉપર લાગેલું ખિંદુ તેના અર્થ અને રૂપમાં પરિવર્તન કરી નાખે છે, તેમ છવિતમાં વાસનારૂપ ખિંદુ લાગતાં ફેરફાર થાય છે. (અથવા ફારસી અક્ષરોમાં ખિંદુની વધઘટથી અક્ષરો બદલાય છે, તેમ વાસના-ખિંદુ લાગતાં દેહની શીકણ ફરી જાય છે.) તેથી જો વાસનારૂપ ખિંદુ મૂળમાંથી જ દૂર કરાય, તો જન્મ-મરણની મહાપીડા ટળી જાય અને દેહાંતરની કિંયા બંધ થાય.

વરણુ યોગ ભવનામ જગ, જાનુ ભરમકો મૂલ;
તુલસી કરતા હૈ તુહી, જાનુ માનુ જનિ ભૂલ. ૭૦
નામ જગત સમ સમુજ જગ, વસ્તુ ન કરિચિતવૈન;
ખિંદુગયે જિમિ ગૈતતે, રહત ઐનકો ઐન. ૭૧

જેમ ખિંદુના યોગથી અક્ષર બદલાઈ જાય છે, તેમ સંસારમાં વાસનારૂપ ખિંદુયોગથી શરીરનાં નામ બદલાય છે, બાકી નામ બધાં બ્રમમાત્ર છે; અરં નથી. ગેસાંઈજી કહે છે કે હે મન! એ બધાં જન્મ-જન્માંતરનું કારણ તું જ છે.

તેં જેવીજેવી વાસના સેવી છે તેવીતેવી દેહની દશા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. તેથી અહંકાર જેવું મૂળ છે એવી વાસનામાં ગોથાં ન ખા !

જેમ સંસાર મિથ્યા છે તેમ તેની અંદરની અનેક-વિધ વસ્તુઓ—જેમકે રાજા, ધનિક ઇત્યાદિ—સર્વ જ્ઞમ છે. વાસનામય મનના કારણથી અનેકાનેક ખોટાં ચિત્રો ખરાં જેવાં ભાગી રહ્યાં છે તેથી તેઓનું ચિંતવન કરવું વ્યર્થ છે. ક્ષારસી ભાષામાં ‘ઐન’ શુભાક્ષર ગણાય છે પણ બ્યારે ‘અયન’ની ઉપર ખિંદુ લાગીને ‘ગયન’ થાય છે, ત્યારે તે અશુભ કહેવાય છે, તે પ્રમાણે જીવનું આનંદસ્વરૂપ, વાસનારૂપી ખિંદુ લાગતાં જન્મ-મરણના અનર્થમાં મુકાયુ છે. તેથી જો વિષયની વાસના દૂર થાય, તો જીવ આનંદરૂપ છે જ.

આપુ હિ ઐન વિચાર વિધિ, સિદ્ધિ વિમલ ગતિમાન;

આન વાસના ખિંદુ સમ, તુલસી પરમ પ્રમાન. ૭૨

ગોસાંઈજી પ્રમાણરૂપ વાત કહે છે કે, હે જીવ ! તું તારી દશા પણ ઐનની પેઠે વિચાર. તું સિદ્ધિરૂપ છે, નિર્મળ ખુદ્ધિમાન છે—માત્ર વાસનારૂપી ખિંદુ લાગવાથી જ તું અમંગલ-રૂપ બની ગયો છે.

ધન ધન કહે ન હોત કોહિ, સમુચિ દેખું ધનમાન;

હોત ધનિક તુલસી કહત, દુખિત ન રહત જહાન. ૭૩

ધન, ધન પુકારવાથી કોઈ ધનવાન થઈ શકતું નથી; નસીબ અને પુરુષાર્થનો યોગ થવાથી ધન મળે છે. કેવળ ઓલવામાત્રથી જ જો ધનવાન થઈ શકાતું હોત, તો જગતમાં બધા જ પૈસાદાર થઈ ગયા હોત. તે પ્રમાણે વિવેક અને વૈરાગ્યની વાતો કરવાથી જીવમાં શુદ્ધતા આવતી નથી.

હિમ ઠી મૂરતિ કે હિયે, લગી નીર ઠી પ્યાસ;
લગત શબ્દ ગુરુતરનિકર, સો મૈ રહી ન આસ. ૭૪

(સંસારમાં આવીને ફસાયેલા જીવની દશા કેવા પ્રકારની
બની છે, તે વાત આ એક જ દોહાથી શ્રીગોસાંઈજી સંપૂર્ણ-
તાએ દર્શાવી દે છે :)

બરફના પૂતળાને પાણીની તરસ લાગી છે ! આ એક
ઉખાણાની પ્રેરે જીવ બરફની પેઠે નિરંતર પરિવર્તનશીલ રહે
નારી જડ પ્રકૃતિમાં સંડોવાઈને સત્ય સુખની નાના પ્રકારની
શોધમાં તરસ્યાતરસ્યો ભમે છે ! વિષયનાં વિવિધ સુખોમાં તે
ધુમાડાના બાથકા બરે છે, પણ નેને સંતોષ થતો નથી; પોતે
બાણી પણ શકતો નથી કે બરફ* ખાઈ રહ્યો છે અને તરસ
લાગી છે. પરંતુ જેમ સૂર્યનાં કિરણો પડવાથી બરફ પીગળે
છે, તેમ સદ્ગુરુનાં ઉપદેશરૂપ કિરણો લાગતાં વિષયરૂપી બરફ
પીગળી જાય છે અને શુદ્ધ જગત્ત્વ આત્મા આધારી મુક્ત
થઈને સ્વરૂપ પિછાને છે, ત્યારે માત્ર તેનો અહંભાવ અને
વિષયની આશા છૂટી જાય છે.

બાકે ઉરવર વાસના, બઈ ભાસ કંદુઆન;
તુલસી તાહિ વિડંબના, કેહિ વિધિ કથહિ પ્રમાન. ૭૫

શ્રીગોસાંઈજી કહે છે કે, જે જીવના શ્રેષ્ઠ હૃદયમાં વાસના
પેડી છે અને કર્મની નાના પ્રકારની જંબાળ ઊભી થઈ છે,
એની વિડંબના અને અપમાનનું કોણ વર્ણન કરી શકે !
વાસનાએ જીવની ખાનાખરાળી કરી નાખી છે.

રુજતન ભવ પરચૈ વિના, લેપજ કરકિમિકોય;
જાનપરૈ લેપજ કરૈ, સહજનાશ રુજ હોય. ૭૬

* બરફ ખાનારને ઠંડી લાગતી નથી, કારણ કે બરફ ઉષ્ણ છે.

શરીરમાં થયેલો રોગ જાણ્યા વિના કોઈ પણ વૈદ્ય દવા કરી શકે નહિ. રોગનું નિદાન કર્યા પછી જ દવા થાય તો રોગ નાશ થાય, તે જ પ્રમાણે વાસનારૂપ રોગ પોતાને થયો છે એમ બરાબર જાણી લીધા પછી સદ્ગુરુનાં વચનરૂપ ઓસઠ અને વિષયસંગની પરેજ વગેરે કરીને સંસારરૂપ રોગથી મુક્ત થઈ શકાય છે; અર્થાત્ જીવને જ્યારે સંસાર રોગ જેવો જણાય છે, ત્યારે તેની દવા કરવાની ખુદી સૂઝે છે.

માનસવ્યાધિ કુચાહ તત્ત્વ સદ્ગુરુ વૈદ્ય સમાન;
જાસુ વચન અલખલઅવલ, હોત સકલરુજ હાન. ૭૭

હો મન! કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર ઇત્યાદિ અનેક માનસરોગ તારી વિષયની કુવાસના થકી જ ઉત્પન્ન થાય છે. એનું એકમાત્ર ઔષધ સદ્ગુરુ છે. સદ્ગુરુનું વચનરૂપી ઔષધ સમર્થ અને બળવાન છે અને તે નક્કી રોગનો નાશ કરનાર છે.

રુચિ ખાદે સતસંગ મહં, નીતિક્ષુધા અધિકાય;
હોત જ્ઞાન ખલ પીન અલ, વૃજિનવિપતિમિટિ જાય. ૭૮

જ્યારે મન નીરાગી થાય, ત્યારે નીતિરૂપ બૃખ લાગવા માંડે; સત્સંગરૂપ લોજનમાં રુચિ થાય; હસ્તિય શ્રવણ, નામ-સ્મરણ વગેરે સુચક્ષ્ણ ખાઈને શરીરમાં જ્ઞાનબળ વધે અને હરિનેહરૂપી દેહમાં પુષ્ટતા આવે, ત્યારે સમજવું કે હવે નિર્માળ થયેલા મનમંદિરમાં શ્રીહરિનાં ચરણારવિદો શોભાશે.

નાયિકા પોતાના પ્રેમીને ભેટવા તત્સતી હોય, પણ પોતે મરણપથારીએ પડી હોય, તો તેને મિલનનું સુખ ક્યાંથી મળે ? વળી પ્રેમી પતિ પણ પોતાની પ્રિયાને ભેટવા અધીર હોય, પરંતુ એના મિલનમાં એ નિરાશા જ વ્યૂએ.

શ્રીરામચરિત માનસમાં મનના રોગો દર્શાવ્યા છે :

મોહ સકલ વ્યાધિનકર મૂલા,

તેહિતે પુનિ ઉપજે બહુ શૂલા;

કામ વાત કરે લોભ અપારા, પિત્ત ક્રોધ નિત છાતી જારા.

મીતિ કરહિં જો તીનિહું ભાઈ, ઉપજે સન્નિપાત દુખદાઈ;

વિપય મનોરથ દુર્ગમ નાના, તે સખ શૂલ નામકો જાના.

મમતા દદુ કંડુ ઈર્ષાઈ, ક્રુદ્ધ દુષ્ટ તામસ કુટિલાઈ;

અહંકાર અતિ દુખદ કમરવા, દંભકપટમદમાન નહરવા.

તુષણા ઉદરવૃદ્ધિ અતિભારી, ત્રિવિધ ઈર્ષણા તરણુ તિજારી;

યુગવિધિ જનર મત્સર અવિવેકા,

કહું લગિ કહૌં કુરોગ અનેકા.

આ બધા રોગોનું કારણ મનની ક્વાસના છે.

શુકલપક્ષ શશિ સ્વચ્છમી, કૃષ્ણપક્ષ દ્યુતિહીન;

બદ્ધબ ઘટબ બિધિભાંતિ, બિચિતુલસી કહહિં પ્રવીન.

શુકલપક્ષમાં ચંદ્રની કળા વધતીવધતી પૂર્ણિમાની સ્થિતિ

પ્રાપ્ત કરે છે અને કૃષ્ણપક્ષમાં ઘટતીઘટતી અમાવાસ્યા થાય

છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે, જીવની પણ એવી દશા થાય છે.

વિવેકપક્ષમાં જીવની ઉન્નતિ થાય છે અને અવિવેક દશામાં

અંધકાર થઈ જાય છે,

સતસંગતિ સિતપક્ષ સમ, અસિત અસંત પ્રસંગ;
જનુઆપ કહું ચંદ્ર સમ, તુલસી બદન અલંગ. ૮૦

સજ્જનોનો સંગ શુકલપક્ષ છે અને દુર્જનોની દોસ્તી
કૃષ્ણપક્ષ છે-એ બેઉની વચ્ચે જીવ ચંદ્રમા જેવો છે. તે
સતસંગ કરીને પ્રકાશમાન બની શકે છે કે દુસંગ કરીને
અંધકારમાં ડૂબે છે.

અમૃતાં માનદાં તુષ્ટિષ્ણુષ્ટિમ્પ્રીતિ રતિ તથા ।

લજ્ઞાં ધ્રિયં સ્વધાં રાત્રિ જ્યોત્સ્નાં હંસવર્તી તતઃ ॥

છાયાં ચ પૂર્ણાં વામા મમા ચંદ્રકલા રમાઃ ॥

ચંદ્રની (અમૃતા, માનદા, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ, પ્રીતિ, રતિ,
લજ્ઞા, શોભા, સ્વધા, રાત્રિ, જ્યોત્સ્ના, હંસવર્તી, છાયા,
પૂર્ણી, વામા અને મમા) આ સોળ કળાઓ જેમ ક્ષય-વૃદ્ધિ
પામે છે, તેમ જ્ઞાનની કળાઓ પણ ઘટે-વધે છે. (૧) નિરાશા,
(૨) સહવાસના, (૩) કીર્તિ, (૪) જિજ્ઞાસા, (૫) કરુણા,
(૬) મુદ્ધિતા, (૭) સ્થિરતા, (૮) અસંગ, (૯) ઉદાસીનતા,
(૧૦) શ્રદ્ધા, (૧૧) લજ્જા, (૧૨) સાધુતા, (૧૩) તૃપ્તિ,
(૧૪) ક્ષમા, (૧૫) વિદ્યા અને (૧૬) પ્રેમા-આ જ્ઞાનની
કલાવૃદ્ધિ છે.

તીરથપતિ સતસંગ સમ, લક્ષ્મિ દેવસરિ જન;
વિધિ ઉલટી ગતિ રામકી, તરણિમુતા અનુમાન. ૮૧

જેમાં ભગવદ્વચાં થતી હોય એવો સાધુ પુરુષોનો
સમાજ અર્થાત્ સતસંગ પ્રયાગના જેવો છે. ત્યાં લક્ષ્મિગંગા
વહે છે. સત્કર્મો શ્રદ્ધા કરવાં તથા અસત્ કર્મો ત્યજવાનો જે
વિધિનિષેધ છે, તે ત્યાં શ્રીયમુનાજી છે,

વર મેઘા માનહુ ગિરા, ધીરધર્મ નગ્રોધ;
મિલન ત્રિવેણીમલહરણિ, તુલસી તજહુ વિરોધ. ૮૨

શ્રેષ્ઠ ખુદ્ધિ ત્યાં સરસ્વતી છે. ધીરજયુક્ત ધર્મ એ અક્ષયવટ છે. ત્યાં જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિરૂપ ત્રિવેણીનો સંગમ થઈને કળિયુગના મેલનો નાશ થાય છે, છવિતનો એવો માર્ગ જરા પણ વિરોધ કરવા યોગ્ય નથી.

સમુઝખસખ મજજનવિશદ, મલઅનીતગઈ ધોય;
અવશમિલન સંશય નહીં, સહજ રામપદ હોય. ૮૩

જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મની ત્રિવેણીમાં સ્નાન કરવું અર્થાત્ જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મનો મર્મ જરાબર સમજીને હૃદયમાં ધારણ કરવો, તે વડે અનીતિરૂપ મેલ ધોવાઈ જઈ શ્રીરામપદની પ્રાપ્તિ થાય, એમાં જરા પણ શંકા નથી.

ક્ષેમ વિમલ વારાણસી, સુર-અપગા અમ ભક્તિ;
જ્ઞાનવિશ્વેશ્વર અતિ વિશદ, લસત દયા સહ શક્તિ. ૮૪

જે મનુષ્યદેહમાં ક્ષમારૂપ વિમળ કાશી છે અને ભક્તિરૂપ ગંગાજી છે, જેનાં વિશદ જ્ઞાનરૂપ શ્રી વિશ્વનાથ છે અને દયારૂપી લગવતી પાર્વતીજી વિરાજે છે, ત્યાં સદા આનંદમંગળ છે; અર્થાત્ ક્ષમા, ભક્તિ, જ્ઞાન અને દયા એ ચારેનો સમન્વય થતાં મૃત્યુની ખીક રહેતી નથી.

વસત ક્ષમાગૃહ જામુ મન, બારાણસી ન દૂરિ;
વિલસતિ સુરસરિભક્તિ જહું, તુલસી નયકૃત ભૂરિ. ૮૫

શ્રી ગોસાંઈજી કહે છે કે જેનું મન ક્ષમારૂપી ઘરમાં વસે છે તેને કાશી દૂર નથી, કે તે કાશીમાં શુભ કર્મોને સારી પેઠે પ્રકટ કરનારી ભક્તિરૂપ શ્રી ગંગાજી વિલસે છે

અર્થાત્ જ્યાં ક્ષમા છે ત્યાં જ ભક્તિ અને શુભ કર્મોનો અક્ષય વ્યવહાર શોભે છે.

સિત કાશી મગહર અસિત, લોભ મોહ મદ કામ;
હાનિ લાભ તુલસી સમુજિ, વાસ કરહુ વસુધામ. ૮૬

જીવને વસવાનાં બે ઠેકાણાં છે : એક જીવરૂપ ચંદ્ર-
માની વૃદ્ધિ કરનાર શુકલપક્ષ જેવી કાશી (ક્ષમા) છે અને
ખીણું લોભ, મોહ, ગર્વ અને કામથી નિરંતર ઘેરાયેલી
કૃષ્ણપક્ષ જેવી મરભૂમિ છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે, હાનિ-
લાભનો વિચાર કરીને એ બેમાં, જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં
આઠે પહોર વસો-વાસ કરો !

ગયે પલટિ આવે નહીં, હૈ સો કરુ પહિચાન;
આજુ જેઈ સો કાલિ હૈ, તુલસી ભરમ ન માન. ૮૭

તુલસીદાસજી કહે છે કે, જે દિવસો ગયા તે તો કાંઈ
પાછા આવવાના નથી. માટે હવે જે ણાકી છે તેને ઓળખો
અને શ્રી રઘુનાથજીને શરણે જઈને આત્મસ્વરૂપની શોધ
કરો. નાહકની આજકાલ ન કરો; કારણ કે જેવી આજ
છે, તેવી જ કાલ છે અર્થાત્ મૃત્યુની તલવાર બે અહનિંશ
તોળાઈ રહી છે તો પછી આજ ને કાલમાં શો તફાવત છે ?
સંભ્રમમાં પડીને વૃથા દિવસ ભાંગવો એટલું જ છે !

વર્તમાન આધીન દોહિ, ભાવી ભૂત વિચાર;
તુલસી સંશય મનન કરુ, બોહૈ સો નિરુચાર. ૮૮

ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ બન્ને વર્તમાનકાળને અધીન
છે ! એટલે કે પૂર્વજન્મનાં સંચિતો વર્તમાનમાં પ્રકટ થઈને
જીવની ભાવિ દશાને ઘડી રહ્યાં છે. અહીં બે મનુષ્ય ધારે તો

વર્તમાન ગતિને રોકી શકે છે એટલે ભૂત અને ભાવિની ગતિ પણ રોકાઈ જાય છે. જેમકે લોજન પેટમાં પડ્યા પૂર્વે અનાજ હતું અને પેટમાં ગયા પછી પણ એ લોજન દ્વારા ફરીથી અનાજ ઉત્પન્ન કરવાની જ ક્રિયા થવાની છે ! તુલસીદાસજી કહે છે કે, આ જાણીને ગંધી શંકા ત્યજીને આજ જે માયાની મહાગાંઠ પડી છે તેને ખોલવાનો યત્ન કરો.

માનસ ઉરવર સમ મધુર, રામ સુયશ શુચિનીર;
હટેઉવૃજિન બુધિવિમલ ભઈ, બુધનર્હિ અગમઅર્થીર.

જે મન કુવાસનાથી મુક્ત થયેલું છે, તે શ્રેષ્ઠ માનસર જેવું છે. તેમાં શ્રીરધુનાથજીનો પવિત્ર સુયશ ભરેલો છે અને તેના વડે હુંખોનો નાશ થતાં બુદ્ધિ નિર્મળ થાય છે. એવું માનસર મુજનોને અગમ્ય નથી; માત્ર જેઓ શ્રીરામજીના પ્રેમથી રહિત છે, તેમને માટે તે દુર્લભ છે.

અલંકાર ઠવિરીતિયુત, ભૂપણુ દ્વપણુ રીતિ;
વારિ જાત વરણુત વિવિધ, તુલસી વિમલ વિનીતિ. ૯૦

સુકાવ્યને યોગ્ય અલંકાર, કવિની રીત (નિરંકુશતા), કાવ્યનું ભૂષણ, દ્વપણોનો ઉદ્ધાર ઇત્યાદિ અનેક વર્ણનો જે તુલસીદાસજીએ વિનવ્યાં છે, તે કાવ્યરૂપ માનસરમાં શોભી રહેલાં વિવિધ રંગનાં કમળો છે.

વિનય વિચાર સુહિર્દતા, સો પરાગ રસ ગંધ;
કામાદિક તેહિ સરલસત, તુલસી ઘાટ પ્રખંધ. ૯૧

કાવ્યરૂપ માનસરમાં ખીલી રહેલાં અલંકાર આદિ કમળોમાં વિનય, વિચાર અને મૈત્રી, તે અનુક્રમે પરાગ, રસ અને સુગંધ સમાન છે; તથા ધર્મ, અર્થ, કામ અને

મોક્ષ એ ચારે ઘાટ છે.

પ્રેમ ઉમંગ કવિતા વલિ, ચલી સરિત શુચિધાર;
રામબરાબરિ મિલન હિત, તુલસી હરપ અપાર. ૯૨

પ્રેમની વૃદ્ધિથી કવિતાવલિરૂપી પવિત્ર જળધારા, શ્રીરધુ
નાથજીના મિલન માટે વહી તેથી તુલસીદાસજીને બહુ
આનંદ થયો.

તરલ તરંગ સુછંદધર, હરતદ્વૈત તરમૂલ;
વૈદિક લૌકિક વિધિ વિમલ, લસત વિશદ વરફૂલ. ૯૩

એ કાવ્યસરિતામાં શ્રેષ્ઠ છંદોરૂપી ચંચળ તરંગો છે,
તેના વેગથી કિનારાપરનાં દ્વૈતભાવરૂપ વૃક્ષો મૂળમાંથી ઘસડાઈ
બાય છે અને તેના વૈદિક તથા લૌકિક એવા ઉભય કિનારાઓ
નિર્મળતાથી ચોલી રહ્યા છે.

સંતસલા વિમલા નગરિ, સિગરિ સુમંગલખાનિ;
તુલસી ઉરસુરસરિસુતા, લસત સુથલ અનુમાનિ. ૯૪

જેમ સરયૂના કાંઠા પર શ્રીઅયોધ્યાજી છે, તેમ પ્રસ્તુત
કવિતારૂપી સરયૂના કાંઠા પર સંતસલા શ્રીઅયોધ્યાજી છે, તે
સર્વ પ્રકારે મંગલની ખાણ છે. શ્રીગોસાંઈજીના હૃદયરૂપ
માનસરમાંથી પ્રકટેલી એ કાવ્યરૂપી સરયૂ સંતસલામાં
શ્રીઅયોધ્યાજી જેવી મહિમાવતી છે.

સુક્રા સુમુક્ષુ વર વિપદ, શ્રોતા ત્રિવિધ પ્રકાર;
ગ્રામ નગર પુરયુગ સુતટ, તુલસી કહહિ વિચાર. ૯૫

જેમ શ્રીસરયૂજીને કિનારે ગ્રામ, નગર અને પુર વસેલાં છે, તેમ શ્રીગોસાંઈજીની કવિતારૂપ સરયૂને કાંઠે મુક્તા, મુમુક્ષુ અને વિષયી એમ ત્રણ પ્રકારના શ્રોતાજનો વસેલા છે.

વારાણસી વિરાગ નહિં, શૈલસુતા મન હોય;
તિમિ અવધહિ સરયુ ન તજૈ, કહત સુકવિમળકોય. ૯૬

શૈલસુતા શ્રીપાવંતીજી શ્રીકાશીધામ કહી ત્યજતાં નથી, તે પ્રમાણે સરયૂજી અયોધ્યાને ત્યજતાં નથી. તે જ પ્રમાણે શ્રીગોસાંઈજીની કવિતાને સંતજનો ત્યજતા નથી.

કહળ, સુનળ, સમુગળ, પુનઃ સુનિ સમુગાયળ આન;
શ્રમહરઘાટ ગળંધવર, તુલસી પરમ પ્રમાન. ૯૭

ભગવતકથા કહેવી, સાંભળવી, સમજવી અને ખીજીને સમજાવવી એ ચારે સત્ક્રિયા ઠાવ્યના ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષરૂપ ચારે ઘાટોની પ્રાપ્તિ કરાવીને જન્મમરણનો શ્રમ ફર કરે છે.

ધતિ શ્રીમહ ગોસ્વામી તુલસીદાસે રચેલી
સતસતિકા વિષે ચોથો સૂત્ર સમાપ્ત

પાંચમો સર્ગ

યતન અનૂપમ જાનુ વર, સકલ કલા ગુણુધામ;
અવિનાશી અળયહ અમલ, લૌયહ તનુધરિ રામ. ૧

સકલ કલા અને ગુણના ધામ, અવિનાશી અને નિર્મળ
એવા શ્રીરઘુનાથજી સૌને પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું નરશરીર
ધારણ કરીને પ્રકટ થયા છે. તેને મેળવી લેવા માટે નામ-
સ્મરણ, કથાશ્રવણ, કીર્તન, અર્ચન, વંદન, પાદસેવન, ધામવાસ
ઈત્યાદિ જે જે યત્નો કરાય તે બધા શ્રેષ્ઠ અને અનુપમ છે.

સદા પ્રકાસ સ્વરૂપ વર, અસ્તન અપર ન આન;
અપ્રમેય અદ્વૈત અજ, યાતે દુરત ન જ્ઞાન. ૨

જે સદા પ્રકાશસ્વરૂપ છે, શ્રેષ્ઠ છે, જેનો કદી અસ્ત
નથી, જેના સમાન બીજું કોઈ નથી, જે અપ્રમેય-અખંડરૂપ
છે, અદ્વૈત અને અજ છે અને જેનું જ્ઞાન સદા એકરસ રહે-
છે, કદી લોપાતું નથી, એવું શ્રીરઘુનાથજીનું સ્વરૂપ છે.

જાનહિં હંસા રસમ કહું, તુલસી સંત ન આન;
જાકી કૃપાકટાક્ષ તે, પાથે પદ નિર્વાણ. ૩

હંસ એટલે સૂર્ય અને રસાલ એટલે જળ. જેવો સંબંધ
સૂર્ય અને જળનો છે તેવો સંબંધ લગવાન અને સંતોનો
છે. એ સંતો હરિની કૃપા થકી મુક્તિપદ પામ્યા છે.

તજત સલિલ અપિ પુનિ, ગહત ઘટત બદત નહિં રીતિ;
તુલસી યહ ગતિઉર નિરખિ, કરિય રામપદપ્રીતિ. ૪

જેમ સૂર્ય વડે જલશોષણ અને વર્ષામાં કદી વર્તુઓછું થતું નથી, તેમ શ્રીરઘુનાથજી હવમાત્ર પર એકરસ દયાદૃષ્ટિ રાખનારા છે. એવું મનમાં સમજીને શ્રીરઘુનાથજીનાં પદારવિંદોમાં સ્નેહ કરીએ.

શુભઞ્ક ધરહન સેતિ જિમ્મિ, સંતન હરિશુભધામ;
જાન તિરીક્ષર સમ સકરિ, તુલસીજાનત રામ. ૫

પોતાના ભક્ત પરની પ્રીતિનો નિર્વાહ કરવાની ભગવાનની રીત શુભઞ્ક અને લોહના જેવી છે; અર્થાત્ લોહની રજકણો કિંવા લોહખંડ શુભઞ્કની સન્મુખ થાય છે; એટલે શુભઞ્ક તેને પોતાની તરફ ખેંચી લે છે. લોહની રજકણોમાં ધૂળ વગેરે હોય તો તે ત્યજી દે છે; તે જ પ્રમાણે ભક્ત ભગવાનના નામનું રમરણચિંતન કરીને સન્મુખ થાય છે એટલે ભગવાન તરફ આકર્ષાઈ જાય છે. ધૂળની પેઠે તેનાં કુશંગ વગેરે કંમોં હોય તો તે છૂટી જાય છે. પરંતુ એસાંઈજ કહે છે કે ભગવાનની આવી પ્રીતિની રીતને યોગ્ય થવું સૌને માટે શુભ નથી; એ તો સામે પૂર આલવા જેવું છે. તોપણ જેમ શકરી નામની માછલી સામે પૂર આલવામાં કુશળ છે, તેમ કુશળ ભક્તજનો માત્ર ભગવાનના પ્રીતિપાત્ર થઈ રહે છે; કારણ કે તેમને માયાના પ્રવાહમાં તણાયા વિના સામે પૂર તીરછી ગતિથી આલતાં આવડે છે.

ભરતહરત દરશત સખહિં, પુનિ અદરશ સખકાહુ;
તુલસી સુગુરુ પ્રસાદવર, હોત પરમપદ લાહુ. ૬

સૂર્ય મેઘ દ્વારા જળ વરસાવે છે, તે સહુ કોઈ ભોઈ શકે છે; પણ કિરણો વડે તે જળ શોષે છે તેને કોઈ ભોઈ શકતું નથી. તે જ પ્રમાણે શ્રીરઘુનાથજી પોતાની પ્રકૃતિ

દારા ચરાચર જીવોની ઉત્પત્તિ કરે છે તે સૌ કોઈ જાણે છે; પણ તે જીવોનું મૃત્યુ કોઈ જાણતું નથી. તેમને થાય છે કે જીવ ક્યાં ગયો ! ગોસાંઈજ કહે છે, સૃષ્ટિ આવી રહ્યમય છે. જે ઉચ્ચ કોટિનો જીવ શ્રીસદ્ગુરુની કૃપાનો પ્રસાદ પામે છે, તે જ પરમપદની પ્રાપ્તિ કરે છે; અર્થાત્ મુક્ત થાય છે.

ખાણી જ્યાં લગી પૃથ્વી પર ખુદ્દુ પડ્યું છે અને સૂર્યકિરણના સંયોગમાં મુકાયું છે, ત્યાં લગી તો શોષાવાની અને વરસાદરૂપે પડવાની ક્રિયા ચાલુ જ રહેવાની છે, પણ ગંગાજળની હોટીને મજબૂત રેણુ કરીને સૂર્યકિરણોથી રક્ષિત રાખીએ તો તે વધો સુધી રહે છે. તે જ પ્રમાણે જીવ જ્યાં લગી સંસારમાં છે, ત્યાં લગી તેનાં જન્મ-મરણ ચાલુ જ રહે છે, પણ જો તે સદ્ગુરુના ઉપદેશરૂપી રક્ષણ મેળવીને સંસારની ક્રિયાથી જુદો થઈ જાય છે; તો તે અવશ્ય પરમ પદ પ્રાપ્ત કરે છે.

યથા પ્રત્યક્ષ સરૂપ બાહુ, જાનત હૈ સખ કોય;
તથાહિ હૈ ગતિકો લખખ, અસમંજસ અતિ સોય. ૭

સહુ કોઈ જાણે છે કે, ઈશ્વર, માયા અને જીવ ઇત્યાદિનાં અનેક સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ જેવાં દેખાય છે, તોપણ જગતની સ્થિતિ, ગતિ અને લયની ક્રિયા સમજી શકાતી નથી. એટલે કે પંચમહાભૂતો, ત્રણ ગુણો વગેરે સૃષ્ટિનાં કાર્ય-કારણો ઉત્પન્ન થયાં અને પાછાં સમાઈ ગયાં અને ફરીને પ્રકટયાં તો પછી લય થવાની વાત ક્યાં રહી ? વળી જીવો ફરીને પ્રકટ થતા હોય તો જીવ અને બ્રહ્માની એકતા શી રીતે સમજાવી ? તે પરથી સમજી શકાય છે કે જીવ સદા ઈશ્વરને અધીન છે.

યથા સકલ અપિજાત અપ, રવિમંડલ કે માહિં;
મિલત તથા જિવ રામપદ, હોત તહાં લે નાહિં. ૮

જેમ પૃથ્વી પરનું પાણી જેઆઈને રવિમંડળમાં જાય
પણ સૂર્યમાં મળી જતું નથી, તેમ જીવ શ્રીરામપદમાં લય
પામી શકતો નથી; કારણ કે જો પુનઃ પ્રકટ થાય છે તો
વિલીન થઈ જતું સિદ્ધ થતું નથી.

કર્મકોપ સંગ લે ગયો, તુલસી અપની ખાનિ;
જહાં જાય વિલસે તહાં, પરં કહાં પહિંઆની. ૯

ગોસાંઈજી કહે છે કે જીવ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે
જ્યાં જ્યાં જન્મે, ત્યાં ત્યાં કર્મનો ખબનો સાથે લેતો
ગયો. પછી કર્મોનુયાયી છુદ્ધિ પ્રમાણે તે નવાં કર્મ કરતો
રહ્યો. કર્મના આ અનંત ચક્રમાં નિરંતર ધૂમતા જીવને કોણ
ક્યાંથી આવ્યો તેની પિછાન પણ કેમ રહે?

જ્યોં ધરણી મહું હેતુ સખ, રહત યથા ધરિ દોહ;
ત્યોં તુલસી લે રામમહું, મિલકત બહું નહિ ચેહ. ૧૦

જેમ જીવ, વૃક્ષ, ધાતુ ઇત્યાદિ બધું જ પૃથ્વીના
અવલંબનથી દશ્યમાન છે, પૃથ્વીની અંદર લય પામનારું
નથી, તેમ જીવમાત્ર શ્રીરધુનાથજીને અવલંબીને પરિવર્તનશીલ
રહ્યા કરે છે, પણ શ્રીરામપદે મળી જતા નથી; કારણ કે તે
પુનઃ પ્રકટ થતા રહે છે.

શોપક પોપક સમુજિ શુચિ, રામ પ્રકાશ રવરૂપ;
યથાતથા વિતુ દેખિયે, જિમિ આદરશ અનૂપ. ૧૧

પ્રકાશરવરૂપ સૂર્ય જળનું શોષણ અને પોષણ કાર્ય
કરે છે, તેવી જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરવાની

પાવન રીત શ્રીરઘુનાથજીની છે. વળી સમર્થ શ્રીરઘુનાથજી અનુપમ દર્પણની પેઠે કર્મોંથી નિર્લિપ્ત રહે છે. જેમ દર્પણમાં અગ્નિ અને જળની છાયા દેખાતાં દર્પણ ભિન્નતું નથી કે સળગી જતું નથી, તેમ જીવોની સાંસારિક ચેષ્ટાનું શ્રીરઘુનાથજીમાં યથાર્થ પ્રતિબિંબ થવા છતાં પોતે નિર્લિપ્ત છે.

કર્મ મિટાવે મિટત નહિં, તુલસી કિયે વિચાર;
કરતખાહી કે ફેર હૈ, યા વિધિસાર અસાર. ૧૨

(જીવ સકર્મ છે અને ઇશ્વર અકર્મ છે એટલે કે કર્મમાં સ્પૃહારહિત છે. તેથી અકર્મ અને સકર્મનું એકરૂપ થઈ જવું અશક્ય છે.) શ્રીગોસાંઈજી વિચાર કરીને કહે છે કે, કર્મ મટાળ્યાં મટતાં નથી, ત્યાં લગી હરિપદની પ્રાપ્તિમાં કર્મ અંતરાયરૂપ બનેલાં છે. પણ જો કર્મમાં રહેલી આસક્તિ છૂટી જાય તો સાર અને અસાર વસ્તુ સમજાઈ જાય છે અને સહેજે હરિપદ પામી શકાય છે.

એક કિયે હો દૂસરો, બહુરિ તીસરો અંગ;
તુલસી કૈસેહુ નાનરો, અતિશય કર્મ તરંગ. ૧૩

એકમાંથી બીજું અને બીજામાંથી ત્રીજું એમ પરંપરા સમુદ્રના તરંગની પેઠે ચાલ્યા જ કરે છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે, એ પરંપરા કદી ટળવાની નથી. માટે એનો અંત આણવા બેસવું કેવળ વૃથા છે, પણ એની આત્મક્રિયા છોડી દેવી જોઈએ. જેમ સમુદ્ર પાર કરવાને તેમાંનું જળ ઉલેચી શકાતું નથી, પણ જળથી અલિપ્ત રહેનારી નૌકા વડે સહેલાઈથી તરી જવાય છે.

ઈન દોઉન તે રહિતભો, કોઉ ન રામ તનિ આનઃ
તુલસી યહ ગતિ જાનિ હૈ, કોઉ કોઉ સંત ૫

એક માત્ર શ્રીરઘુનાથજી શુભ અને અશુભ કિંવા પ્રારબ્ધ અને સંચિત એવાં જે પ્રકારનાં કર્મોથી રહિત છે. ખાકીનાં સર્વ કર્મોમાં ગોથું ખાઈ બચ છે, એ વાત કોઈ કોઈ સુજન સંતો બોલે છે.

સંતનકો હૈ અભિસદન, સમુઝહિ સુગતિ પ્રવીન;
કર્મ વિપયય કબહું નહિં, સદા રામરસ લીન. ૧૫

સંતોનું મહાપ્રરથાન, અમૃતધામ-સાકેતધામ છે. ઉત્તમ ગતિને બલ્લુનારા પુરુષો જ એ વાત સમજી શકે છે અને તેથી જ તેઓ કર્મને ચકડોળે ચડતા નથી. નિરંતર શ્રીરામ સન્મુખ જ રહે છે.

સદા એકરસ સંત સિય, નિશ્ચય નિશ્ચિતર જાન;
રામદિવાકર દુખહરણ, તુલસી શીલનિધાન. ૧૬

જે સંતો બધાનો ભરોસો તણને શ્રીરામ-જાનકીમાં મન લગાડી રહ્યા છે, તેમનું પાલન કરવામાં શ્રીજાનકીજી અંદ્રમા સમાન છે અને તેનાં દુઃખોને હરનારા તથા શીલ-નિધાન શ્રીરઘુનાથજી સૂર્ય સમાન છે.

સંતનકી ગતિ ઉરવિજા, જાનહુ શશિ પરમાન;
રમિતરહત રસમેં સદા, તુલસી રતિ નહિં આન. ૧૭

‘શ્રીગોસાઈજી કહે છે કે, જેઓને સંસારના કોઈ પણ પદાર્થ પર પ્રીતિ રહી નથી અને જેઓ સદા શ્રીજાનકીજીનાં ચરણારવિંદોમાં પોતાનું મન ભગવાની પેઠે રાખી રહ્યા છે એવા તે સંતોની અંદ્રમા સમાન ગતિ છે; અર્થાત્ શ્રીજાનકીજી તેમની સર્વ પ્રકારે રક્ષા કરે છે.

જાતરૂપ જિમિ અનલમિલિ, લલિતહોત તનતાય;
સંતશીલકરસીય તિમિ, લસહિ રામપદ પાય. ૧૮

સોનાને અગ્નિમાં તપાવવાથી તે જેમ વિશેષ કાંતિમાન બને છે, તેમ સંતજનો ચંદ્રમા સમાન શીતળ સ્વભાવવાળાં શ્રીજનકીજી સહિત શ્રીરઘુનાથજીના પદને પામી વિશેષ શોભા પામે છે.

આપુહિં બાંધત આપુહિં, કૌન છુડાવત તાહિ;
સુખદાયક દેખત સુનત, તદપિ સો માનત નાહિ. ૧૯

જીવ સંસારનાં દુઃખ સહેતો આનંદથી પડ્યો છે અર્થાત્ હાથે કરીને જે બંધાયો છે તેને કોણ છોડાવે ? વળી સુખદાયક શ્રીરઘુનાથજીનું શરણ છે એમ જાણવા છતાં પણ તે માનતો નથી. એટલે ત્યાં લગી છોડાવવાની વાત જ ક્યાં રહી ?

જૌન તારતે અધમ ગતિ, ઉર્ધ્વતૌન ગતિ જાત;
તુલસી મકરીતંતુ ધવ, કર્મ ન કબહૂં નશાત. ૨૦

ગોસાંધજી કહે છે, કરોળિયાના વાંતણાની પેઠે કર્મ-તંતુઓ તૂટતા નથી. કરોળિયો જે તાર વડે ઉપર ચડી શકે છે, તે જ તાર પકડીને નીચે પણ જતરે છે. તે પ્રમાણે કર્માનુસાર અધમ કે ઉર્ધ્વ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. જીવ જેવા સ્નેહથી વિષયનું ચિંતન કરે છે, તેવા સ્નેહથી ભગવાનનું ચિંતન કરે છે, તો તેને ઉર્ધ્વ ગતિ છે; નહિ તો તેની અધમ ગતિ છે. માત્ર કર્મો નાશ પામનારાં નથી; તે તો જીવને ઉપર કે નીચે સદ્ગતિ કે દુર્ગતિમાં ફેરવે જ છે.

જહાં રહત તહં સહ સદા, તુલસી તેરી બાનિ;
સુધરૈ વિધિવશ હોય જળ, સતસંગતિ પહિચાનિ. ૨૧

હે મન! તું જ્યાં જઈશ ત્યાં કર્માનુચાર ઘડાયેલી તારી દેવ સાથે જ રહેશે. માત્ર જો દૈવયોગે સત્સંગતિ પ્રાપ્ત થઈ જાય, તો જ અવશ્ય તે સુધરી જશે; અર્થાત ત્યારે વિષયમાં વેરાગ્ય ઊપજીને લગવાનમાં મન લાગશે-ખીજો કોઈ ઉપાય નથી.

રવિરજનીમ ધરા તથા, ઈંદ્રિ અસ્થિર અસ્થૂલ;
સૂક્ષ્મ ગુણુકો જીવકર, તુલસી સો તનમૂલ. રર

પૃથ્વીના ચરાચર જીવોને જે પ્રકારનાં શરીરો મળે છે : એક સૂક્ષ્મ છે અને બીજું સ્થૂળ છે. સૂક્ષ્મ શરીર જીવનું મૂળ શરીર છે. એ જ સૂક્ષ્મ શરીર વાસનાથી પ્રેરાઈને સ્થૂળ દેહ ધારણ કરે છે અને સુખદુઃખ ભોગવે છે. પૃથ્વીના જીવોને જેમ સૂર્ય-ચંદ્ર પોપે છે, તેમ પૃથ્વી સહિત જીવોનાં સૂક્ષ્મ શરીરોને શ્રીરામજનકી પોપે છે.

આવત અપ રવિતે યથા, જાત તથા રવિ મૌહિ;
જહાં તે પ્રકટતહી દુરત, તુલસી જાનત તાહિ. ર૩

જેમ પાણી સૂર્યથી પ્રકટ થઈ ભૂમિ પર આવે છે અને પાણી સૂર્યમાં લીન થઈ જાય છે, તેમ જીવ ઈશ્વરની પ્રકાશ-પ્રકૃતિ વડે પ્રકટ થઈને દેહરૂપી ભૂમિમાં આવે છે અને પાછો અંતકાળે-પ્રલયકાળે ઈશ્વરમાં લીન થાય છે. તે ઉત્પત્તિ, પાલન અને લયને કરનારા .શ્રીરઘુનાથજી છે, એમ શ્રી-ગોસાંઈજી જાણે છે.

પ્રકટ ભયે દેખત સકલ, દુરત લખત કોઈ કોય;
તુલસી યહ અતિશય અગમ, બિનગુરુ સુગમ ન હોય. ર૪

‘જળ પૃથ્વી પર વરસે છે, ત્યારે સહુ કોઈ દેખી શકે

છે, પણ પૃથ્વી પરથી ઉપર ખેંચાય છે, ત્યારે કોઈ જાણતું નથી-જોઈ શકતું નથી. તે પ્રમાણે જીવ જન્મે છે, ત્યારે સૌ કોઈ જાણે છે પણ મૃત્યુ પછી જીવ ક્યાં ગયો તે રહસ્ય સૌ કોઈ જાણતાં નથી; પરમાર્થને જાણનારા કોઈક જ આ જાણી શકે છે; કારણ કે એ રહસ્ય અત્યંત અગમ છે; ગુરુ-કૃપા વિના પરલોકનો માર્ગ જાણી શકાતો નથી.

યા જગ જે નયાદીન નર, જરખસ દુખ મગ જાહિ;
મકટત દુરત મહાદુખી, કહ્નલગિ કહિયત તાહિ. ૨૫

આ જગતમાં જે મનુષ્યો નીતિને જાણતા નથી, તેઓ દુઃખના માર્ગમાં બળાતકારે ઘસડાઈ જાય છે. તેઓ વારંવાર જન્મે છે અને મરે છે અને એમ મહાદુઃખી બની રહે છે. તેઓ વિષે શું કહેવું?

સુખદુખમગ અપને ગહે, મગકેહું ગહત ન ધાય;
તુલસી રામ પ્રસાદ બિનુ, સો કિમિ જનો જાય. ૨૬

સુખી અને દુઃખી થવાના માર્ગો મનુષ્યે પોતાને હાથે કરીને પકડ્યા છે. એ માર્ગો કાંઈ પોતાની મેળે ભીડીને માણસને વળગ્યા નથી. જેવાં કર્મ કરે તેવાં ફળ પામે. ગોસાંઈજી કહે છે કે, શ્રીરામજીની કૃપા વિના સુખદુઃખના હોલ સમજી શકાતા નથી.

મહિતે રવિ રવિતે અવનિ, સપનેહું સુખકેહું નાહિ;
તુલસી તખ લગિ દુખિત અતિ,

શશિમગુ લહત ન તાહિ. ૨૭

પૃથ્વીથી સૂર્ય અને સૂર્યથી પૃથ્વી-એ પ્રમાણે પાણી ધૂગ્યા કરે છે, તે પ્રમાણે જીવનાં જન્મ અને મરણ નિરંતર

ધૂમતાં જ રહે છે. સ્વપ્નમાંય સુખ નથી, ગોસાંઈજ કહે છે, ત્યાં લગી શશીરૂપ શ્રીજનકીજીને શરણે જવાશે નહિ, ત્યાં લગી જન્મમરણના ફેરા ટળશે નહિ.

સંતનકી ગતિ શીતકર, લેશકલેશ ન હોય;
સો સિયપદ સુખદા સદા, જાનુ પરમપદ સોય. ૨૮

સંતોને ચંદ્રમારૂપ શ્રીજનકીજીની શરણાગતિ છે તેથી તેમને જરા પણ કલેશ નથી; કારણ કે શ્રીજનકીજી સુખ આપનારાં છે. તે ક્ષમાવાળાં હોવાથી અપરાધો માફ કરનારાં છે, કષ્ટાવાળાં હોવાથી પાલનપોષણ કરનારાં છે અને તે શ્રીરઘુનાથજીનું પદ પ્રાપ્ત કરાવનારાં છે.

તજત અભિય શશિ જાનિ, જગ તુલસી દેખત રૂપ;
ગહત નહીં સખ કેહું વિદિત, અતિશય અમલ અનૂપ. ૨૯
શશિકર સુખદ સકલ જગત, કો તેહિ જાનત નાહિ;
કોકે કમલ કરે દુખદકર, તદપિ દુખદ નહિં તાહિ. ૩૦

અત્યંત નિર્મળ અને અનુપમ ચંદ્રપ્રકાશને જગત ભેઈ રહે છે; અમૃતમય ચંદ્રને કોઈ મહણ કરતું નથી. જિલકું તણુ છે. ચંદ્રમા અમૃત વરસતો હોય છે, ત્યારે દુનિયા બિંધતી હોય છે. તે તો આગ જેવાં સૂર્યકિરણોમાં બળે છે; એવી એને ટેવ છે.

સહુ કોઈ જાણે છે કે ચંદ્રકિરણો સુખ આપનારાં છે, તોપણ તે જ કિરણો ચક્રવાક અને કમળને દુઃખ કરનારાં થઈ પડે છે, તેનું કારણ કમળ અને ચક્રવાકનું વિપરીત જીવન છે. તે પ્રમાણે માયામોહાદિના અભ્યાસ વડે વિપરીત જીવન બની ગયેલા જગતને શ્રીજનકીજીનું શરણુ ગમતું નથી અને જ્ઞાતનાં

હુખ્યાં રવિકિરણો ખુશીથી સહે છે. તેને ભક્તિની શીતળ ચંદ્રિકા માફક આવતી નથી.

બિન દેખે સમુજે સુને, સોઠિ ભૌ મિથ્યા વાદ;
તુલસી ગુરુગમકે લખે, સહજહિં મિટૈ વિપાદ. ૩૧

પોતે જોયા વિના, જીનના કહેવા પરથી, સમજી લીધું કે ચંદ્રકિરણો કમળ અને ચક્રવાકને દુઃખ ઉપજાવનારાં છે. પણ એ ખોટું સમજી રાખ્યું છે. તે પ્રમાણે શ્રીજનકીજી અર્થાત્ ભક્તિ જે જીવમાત્રનો ઉદ્ધાર કરનારી છે, તેને વિષયી જીવો વિના વિચારે દુઃખદાયી માની રહ્યા છે. આ કેવળ તેમનો ભ્રમ છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે, એ વાત ગુરુકૃપા થકી સમજાય તો જ મિથ્યાવાદ દૂર થાય એમ છે.

ખરપિ વિશ્વ હરપિત કરત, હરત તાપ અઘખ્યાસ;
તુલસી દોષન જલદકરે, ત્યોં જડ કરત જવાસ. ૩૨

મેઘ વરસીને વિશ્વને આનંદ પમાડે છે. તાપ, પાપ અને તૃપાને શાંત કરે છે. તુલસીદાસજી કહે છે કે, એમાં પણ જડ જવાસો સુકાર્ધ ભાય છે, તો તે મેઘનો દોષ નથી; એ તો જવાસાની ઊલટી ખાસિયત છે.

ચંદ્ર દેત અભિ લેત વિષ, દેખહું મનહિં વિચાર;
તુલસી તિમિ સિયસંતવર, મહિમા વિશદ અપાર. ૩૩

ચંદ્રમા સૃષ્ટિમાં અમૃત ભરે છે અને વિષ હરી લે છે. તે પ્રમાણે શ્રીજનકીજી ક્ષમા કરીને, દયા કરીને તથા દોષ હરીને સંતોને શ્રેષ્ઠ કરે છે, એનો મહિમા નિર્મળ અને અપાર છે.

રસમ વિદિત રવિરૂપ લગ્ન, શીત શીતકર જન;
લસત યોગ યશકર ભવ, તુલસી સમુજ સમાન. ૩૪
લેતિ અવનિ રવિચંદ્ર કહૈ, દેતિ અમિય અપચાર;
તુલસી સૂક્ષ્મકો સદા, રવિરજનીશ અધાર. ૩૫

સૂર્યનાં કિરણો તપાવનારાં છે અને ચંદ્રનાં શાંત કરનારાં છે. એ ગત્તેનો એક સ્થળે યોગ થાય તો જ યશસ્વી કાર્ય થઈ શકે, અત્યંત ભૂખ લાગ્યા પછી લોજન શાંતિ કરનારું થાય છે. સૂર્યતાપથી તપેલાને રાત્રે ચંદ્રનાં કિરણો આનંદ આપે છે. હવે બે એકલો જ સૂર્ય કે એકલો જ ચંદ્ર પ્રકાશતો હોય, તો પરિણામ યશસ્વી બને એમ નથી. તે જ પ્રમાણે રવિરૂપ શ્રીરઘુનાથજી અને ચંદ્રમારૂપ શ્રીજનકીજી બેઉની સમાન આવશ્યકતા છે.

સૂર્યકિરણો વડે તપેલી ભૂમિને રાત્રે ચંદ્રમા શાંત કરે છે અને અમૃત સીંચીને પૃથ્વીનું પાલન કરે છે. સ્થૂલભૂમિમાં સૂક્ષ્મરૂપ જીવનો આધાર જેમ સૂર્યચંદ્ર છે, તેમ સ્થૂલદેહમાં સૂક્ષ્મરૂપ જીવનો આધાર શ્રીરામજનકી છે. જ્ઞાનરૂપ કિરણો વડે તપીને શ્રીરઘુનાથજી સૂક્ષ્મ શરીરને શુદ્ધ કરે છે, ત્યારે લક્ષ્મીનાં શીતળ કિરણો વડે શ્રીજનકીજી એ તપેલા જીવને આનંદરૂપ બનાવે છે.

ભૂમિ, લાતુ અસ્થૂલ અપ, સકલ ચરાચરરૂપ;
તુલસી ધિન ગુરુ ના લહૈ, યહ મત અમલ અનૂપ. ૩૬

સ્થૂલશરીર ભૂમિમાં સૂક્ષ્મશરીર જળનો આધાર જેમ સૂર્ય છે, તેમ ચરાચર જીવમાત્રનાં સ્થૂલ શરીરોમાં, સૂક્ષ્મરૂપ જળની પેઠે રહેલા જીવોનો આધાર શ્રીરઘુનાથજી છે. શ્રીગુરુ

કૃપાથી આ રહસ્ય સમજી શકાય એવું છે. એ જાણ્યા પછી
લક્ષ્મીનો માર્ગ નિર્માળ અને અનુપમ બની રહે છે.

તુલસી જે લયલીન નર, તે નિશિકરત નલીન;
અપરસકલરવિગતભયે, મહાકષ્ટ અતિ દીન. ૩૭

શ્રીગોસાંઈજી કહે છે કે, જે મનુષ્યો નીતિને જાણનારા
છે તેઓ ચંદ્રમારૂપ શ્રીજનકીજી અર્થાત્ લક્ષ્મીમાં તદલીન
થઈ રહે છે; તેથી તેમને લેશ પણ દુઃખ નથી. બાકીના સૌ
પોતાના જ અભિમાને કરીને જ્ઞાનના માર્ગમાં આથડે છે અને
સૂર્યનાં કઠણ કિરણો સહેવાની ગતિમાં મુકાઈ મહાકષ્ટ ઉઠાવે
છે. તેઓ વૈરાગ્ય, શમ, દમ, ઉપરામ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા, મુમુક્ષુતા
અને વિવેક ઇત્યાદિ સાધનો આચરતાં તેમાં વારંવાર નિષ્ફળ
થાય છે અને તેથી અત્યંત દીન બને છે; કારણ કે માયા
અનેક વિધો કરીને તેમને ડગલે ને પગલે કસોટી કરી નાખે
છે, પણ લક્ષ્મી નિર્વિઘ્ન છે.

તુલસી કવનેહું યોગતે, સતસંગતિ જળ હોય;
રામ મિલનસંશય નહીં, કહહિં મુમતિસખ કોય. ૩૮

એવી નિર્વિઘ્ન લક્ષ્મી કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય તેનો ઉપાય
દર્શાવતાં ગોસાંઈજી કહે છે : જો કોઈક જોગથી સતસંગતિ
મળી જાય તો જરૂર શ્રીરધુનાથજીનું મિલન થાય, એમાં
સંશય નથી, એ પ્રમાણે બધા સંતો કહે છે. સતસંગ એ જ
એક લક્ષ્મી મેળવવાનો સુંદર ઉપાય છે.

સેવકપદ મુખકર સદા, દુખદ સેવ્યપદ જન;
યથાં વિલીપણુ રાવણહિ, તુલસી સમુઝ પ્રમાન. ૩૯

સૌને શેઠ બની જેસવાની લાલસા છે; પણ ચાકર

ચર્ધને બીજની સેવા કરવાની કોઈને ઇચ્છા નથી. તેથી સેવકની પદવી સદાને માટે સ્પર્ધારહિત છે અને મુખ કરનારી છે, પણ સ્વામીની પદવી કુખર છે, કારણ કે સ્વામીની પદવીના વિરોધી અને પ્રતિસ્પર્ધી ઘણા હોય છે ગોસાઈજી એનું ઉદાહરણ આપે છે કે સેવક બનીને વિભીષણ મુખી થયો અને સ્વામી બનીને રાવણ માર્યો ગયો.

શીત ઉબજુકર રૂપ યુગ, નિશિ દિનકર કરતાર;
તુલસી નિત કહું એક નહિં, નિરખાહુ કરિ નિરધાર. ૪૦

વિચાર કરીને જોતા જણાય છે કે સૂર્ય અને ચંદ્ર દિવસ અને રાત્રિના કર્તા નથી, અર્થાત્ તેઓ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે દિવસરાત્રિ કરનાર નથી. પણ ઈશ્વરે સૂર્યને ઉજ્ય સ્મર્યો છે અને તેના સસર્ગમા આવનારી પૃથ્વી પ્રકાશિત બને છે-એવું જ ચંદ્રમાતૃ છે. વાસ્તવિક જોતા તેઓ કર્તા નથી-માત્ર કર્મનો જ એક પ્રકાર છે.

નહિં નૈનન કાહૂ લખ્યો, ધરત નામ સખ કોય;
તાતે સાચો હૈ મમુઝ, જૂઠ કખહું નહિં હોય. ૪૧

સૂર્ય અને ચંદ્રની છેક પાસે જઈને કોઈએ જોયું નથી કે તેઓ કેવાક ઉજ્ય અને શીતળ છે, પણ દિવસ અને રાત્રિના સમય પરથી સૌ કોઈ કહે છે કે સૂર્ય ઉજ્ય છે અને ચંદ્ર શીતળ છે. એટલે એ બંનેને એ પ્રમાણે માનવામા આવે છે.

વેદ કહત સખકો વિદિત, તુલસી અમિય સ્વભાવ;
કરત પાન અપિઝજહરત, અવિરલ અમલ પ્રભાવ. ૪૨

ગોસાઈજી કહે છે કે અમૃતનો સ્વભાવ વેદો કહે છે

અને સૌ કોઈ જાણે છે કે અમૃતપાન કરતાં રોગ દૂર થાય છે અને અમર થવાય છે. એવો એનો વિરલ અને નિર્મળ પ્રભાવ છે.

ગંધશીત અપિ ઉષ્ણતા, સ્પર્શહિ વિદિત જગજ્ઞન;
મહિ યન અનલ સુઆનિ લગ, યિનદેખે પરમાન. ૪૩

ઉપરના હોહાઓમાં સૂર્ય, ચંદ્ર અને અમૃત એ ત્રણે વિના જોયે માનવાં જ પડે એવાં પ્રમાણ દર્શાવ્યાં છે. તે પ્રમાણે પૃથ્વીની ગંધ, જળની શીતળતા, અગ્નિની ઉષ્ણતા, - એ ત્રણે લોકવિદિત વાત છે. તેમ જ વળી પૃથ્વીની સુગંધ વાયુમાં વહીને સુગંધિત વાયુ વહે છે; જળની શીતળતા મળતાં શીતળ અને અગ્નિની ઉષ્ણતા વહીને ઉષ્ણવાયુ બને છે. આ બધી ક્રિયા પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાતી નથી છતાં તેને માન્યા વિના છૂટકો નથી.

ઇનમહું ચેતન અમલઅલ, વિલખત તુલસીદાસ;
સો પદ ગુરુ ઉપદેશ સુનિ, સહજ હોત પરકાસ. ૪૪

આકાશ, પૃથ્વી, અગ્નિ, જળ, વાયુ-એ પાંચે જડ તત્ત્વોમાં એક ચેતન, નિર્મળ, અને પરિપૂર્ણ અંતરાત્મા વિલસી રહ્યો છે. તે ચૈતન્યપદ્મું જ્ઞાન ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળીને પ્રાપ્ત થાય એવું છે.

જડ તત્ત્વોનાં શીતઉષ્ણ ઇત્યાદિ કાર્યોને જોયા વિના પણ માનવાં જ પડે છે, તો પછી તેની અંદર વિરાજી રહેલો ચેતન આત્મા ન માન્યે કેમ ચાલે ?

યદિ વિધિ તે વરખોધ ઇહ, ગુરુપ્રસાદ કોહિ પાવ;
હું તે અલ તિહું કાલ મહું, તુલસીસહજ પ્રભાવ. ૪૫

આ પ્રમાણે શ્રેષ્ઠ આત્મજોષ, દોષક સન્ન્યસન શુરુકૃપાથી પામીને કૃતાર્થ થાય છે અને ચૈતન્યરૂપના પ્રભાવ વડે સહજ સુખી તથા પૂર્ણકામ બની રહે છે.

કાકેમુતા મુત વા મુતા, મિલત જનનિ પિતુ ધાય;
આદિ મધ્ય અવસાનગત, ચેતન સહજ સ્વભાય. ૪૬

જેમ કાગડીના માળામાં મોડું થયેલું દોયલનું બચ્ચું પોતાનાં માળાપને જોઈને દોડીને જઈ મળે છે, તેમ વિપય-વશ છુવ ઈશ્વરનું જ્ઞાન થતાંવેંત સહજ સ્વભાવે તેને જઈ મળે છે. આદિ, મધ્ય અને અંત એમ ત્રણે કાળમાં છુવનો સહજ સ્વભાવ ઈશ્વરને પામવાનો છે.

સમતા સ્વારથ હીન તે, હોત મુવિશદ વિવેક;
તુલસી યહ તિનહીં ફૈ, જિનહિં અનેક ન એક. ૪૭

અસાચરમાં યત્નમિત્રભાવ ટળીને સમદષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સમતા આવી દહેવાય. આવી સમતા મેળવતાં સ્વાર્થ અર્થોત્ સંસારનાં મુખો-મુંદર સ્ત્રી, મુગંધ, મુંદર વસ્ત્ર, આભૂષણ, તાંબૂલ, ઉત્તમ લોજન અને ગજાદિ વાહન એ મુખે આડે આવે છે; તેમાં વૈરાગ્ય થઈને નિર્મળ વિવેક પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સારાસારનો વિચાર આવે છે અને મન લગવાન તરફ વળે છે. ગોસાઈજી કહે છે કે, તેને જ એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેને એકમાત્ર શ્રીરામનો ભરોસો છે.

સુખ સ્વારથ સ્વારથ રટત, તુલસી ઘટત ન એક;
જ્ઞાન રહિત અજ્ઞાનરત, કઠિન કુમનકરે ટેક. ૪૮

બધાં જ સુખ-સુખ ઝાંખ્યા કરે છે. તેમનાં મુખોના એક-એક મનોરથો કદી ઘટતા જ નથી. વિપયસુખ જેમજેમ

લોગવેતાં જાય છે, તેમતેમ વધતાં જ જાય છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે, વિષયાસક્ત જીવોના મનની અજ્ઞાનને લીધે એવી અવળી ચાલ થઈ રહી છે કે જેથી તેઓ વિષયોને છોડી શકતા નથી અને તેઓ સુખોની આશાને ધીરેધીરે એક મોટી આકૃત જેવી યનાવી લે છે.

સ્વારથ સોજાનહું સદા, જાસોં વિપતિ નશાય;
તુલસી ગુરુ ઉપદેશ ઝિન, સો કિમિ જાનો જાય. ૪૬

જેથી કરીને વિપત્તિ દૂર થાય, તે જ ખરે સ્વાર્થ કહેવાય. વિષયસુખોનો સ્વાર્થ શા કામનો ? તેથી તો મોતની આકૃત લોગવવી પડે. જીવનો ખરે સ્વાર્થ એકમાત્ર શ્રીરધુનાથજીનું શરણ છે. પણ ગોસાંઈજી કહે છે કે, ગુરુના ઉપદેશ વિના કે સત્સંગ વિના એ શરણ પ્રાપ્ત થતું નથી. ગુરુના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલીને સત્સંગ કરે તો આપત્તિ દૂર થાય.

કારજ સ્વારથ હિત કરૈ, કારણ કરે ન હોય;
મનવાઊષ વિશેષ તે, તુલસી સમજહું સોય. ૫૦

સહુ કોઈ પોતાના સુખ માટે કાર્ય કરે છે કારણ શોધવા કોઈ ખુશી નથી. જેમકે ધી, સાકર અને મેંદો, તૈયાર મળી જાય તો જલેળી કરી નાંખે અથવા મલમલનો તાકો મળી જાય તો સુંદર વસ્ત્રો સીવી નાંખે; પણ મલમલ અને સાકર જેમાંથી નીપજ્યાં છે તે કારણરૂપ કપાસિયાનો છોડવો અને શેરડીનો સાંઠો એ પેદા કરી લેવા કોઈ તૈયાર નથી. ગોસાંઈજી કહે છે કે, તે પ્રમાણે હરિનું શરણ પ્રાપ્ત કરવાને સુમતિરૂપ ભૂમિ, સત્સંગરૂપ બીજ, જ્ઞાનરૂપ તૂલ, યમ નિયમનું નિંદણું, નિવૃત્તિસમય-કાલું કાટવું, વૈરાગ્યરૂપ વીણી

પડવી, વિવેકરૂપ ખીલવું, દમ-ખીંજવું, શમ-કાંતવું, ઉપરામ-વણવું-ઇત્યાદિ સાધનો વડે જ્ઞાનરૂપી વચ્ચ, હરિસ્નેહરૂપ દરશ સીવીને તૈયાર કરે છે અને જીવને પહેરાવે છે. પણ જો એમાંનું કંઈ જ ન કરે તો વિના કારણ હરિપ્રાપ્તિરૂપ સ્વાર્થ કેમ સાધી શકાય?

કારણ કારણ જાનતા, સખ કાહૂ પરમાન;
તુલસી કારણકાર જો, સો તું અપર ન જાન. ૫૧

પ્રત્યેક વ્યાપારનાં કારણ અને કાર્ય પ્રસિદ્ધ છે અને તે કર્તાને અધીન છે. જેવાં શુભાશુભ કર્મ કરે તેવાં તે ભોગવે છે.

ખિન કરતા કારણ નહીં, જાનત હું સખ કોયં;
ગુરુમુખ શ્રવણ મુનત નહીં, પ્રાપ્તિ કેવન વિધિ હોય. ૫૨

કર્તા વિના કાર્ય હોઈ શકતું નથી, એ વાત સૌ જાણે છે. પણ ગુરુમુખથી કાંઈ જ સાંભળવું નથી અને તે પ્રમાણે કરવું નથી, તો પછી કળની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી હોય?

કરતા કારણ કારણ હું, તુલસી ગુરુ પરમાન;
લોપતકરતા મોહવશ, એસો અણુધ મહાન. ૫૩

ગોસાંઈજી કહે છે કે કર્તા, કાર્ય, કારણ અને માર્ગ-દર્શક ગુરુ એ ચારે પ્રમાણભૂત છે; અર્થાત્ કર્તાએ ગુરુની આજ્ઞાને અનુસરી કારણ શોધીને કાર્યતત્પર રહેવું જોઈએ. પણ કર્તા એવો મૂર્ખ, મલિન અને મોહમાં લુપ્ત થઈ જાય છે કે તે કાંઈ જ કરતો નથી. વિષયોમાં જ ફૂંચે રહીને તે છેવટે માર્યો જાય છે.

અનિલ સલિલ વિનિયોગતે, યથા વીચ બહુ હોય;
કરત કરાવત નહિં કંછુક, કરતા કારણ સોય. ૫૪

વાયુ અને જળના સંયોગથી મોળાં ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાં વાયુ લહરી ઉત્પન્ન કરતો નથી કે પાણીની પાસે તે કરાવતો નથી; છતાં પણ કાર્યરૂપ લહરે ચડે છે. તે પ્રમાણે જો કોઈ શ્રદ્ધારહિત કર્તા પણ સત્સંગના પ્રભાવમાં આવે છે, તો ભજનરૂપ કાર્ય એની મેળે થવા માંડે છે.

ક્ષેમ ધરણુ કરતાર કર, તુલસી પતિ પરધામ;
સો વરતર તા સમ ન કોહિ, સખ વિધિ પૂરણુ કામ. ૫૫

સ્વામી શ્રીરઘુનાથજીના સાકેતધામની પ્રાપ્તિ થાય, તો જ કર્તાની ક્ષેમકુશળતા છે, એ જ એક અનુપમ સ્વાર્થ છે અને સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ કરનાર છે.

કર્તા કારણુ સાર પદ, આવૈ અમલ અભેદ;
કર્મ ઘટત અપિ બદત હૈ, તુલસી જાનત વેદ. ૫૬

કર્તા, કારણ અને કાર્ય એ ત્રણમાં કર્તા અને કારણ એ બે પદ સારાંશ છે; કારણ કે તે સદા એકરૂપ રહેનારાં છે. કર્તા જ્યારે શ્રદ્ધાશ્રુક્ત થઈને સત્સંગરૂપ કારણ જાણી લે છે, ત્યારે મન હરિ સન્મુખ થાય છે અને ભેદરહિત નિર્મળ વિવેક પ્રાપ્ત થાય છે. પણ એ જ કર્તા વિપરી મનુષ્યોના કુસંગમાં ચડે છે, ત્યારે તે પાપકર્મ કરી રહે છે. આ પ્રમાણે કર્મની વધઘટ થવા કરે છે. તેથી કર્મ સારાંશ નથી.

સ્વેદજ જવન પ્રકારતે, આપ કરૈ કોહિ નાહિ;
ભયે પ્રકટ તેહિકે સુનૌ, કૌન વિલોકત તાહિ. ૫૭

કારણ પામીને કર્મ પોતાની મેળે પ્રકટ થાય છે.

વાળમાં જેમ જૂ, લીખ વગેરે શરીરના પરમેવાના કારણથી પેદા થાય છે અને તેની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ તે કોઈ જાણી શકતું નથી, તેમ જીવનાં શુભાશુભ કર્મ કારણ પામીને પેદા થાય છે.

ભયો વિપમતા કર્મ મહું, સમતા કિયે ન હોય;
તુલસી સમતા સમુઝકર, સકલ માનમદ ધોય. ૫૮

કુસંગરૂપ કારણ પામીને કર્મ વસમાં બની રહે છે, ત્યારે તેને શુદ્ધ કરવાં દુષ્કિત છે, તેથી પ્રથમથી જ સમતાનું સ્વરૂપ સમજી લેવું એટલે કે માન, મદ વગેરે કુસંગ ત્યજી દેવા. એમ ભક્તિપથનું સેવન કરવું જીવિત છે.

સમ હિત સહિત સમસ્ત જગ, સુદૃઢ જાન સુખ કાહું;
તુલસી યહ મત ધારુ ઉર, દિનપ્રતિ અતિસુખ લાહું. ૫૯

હિતેશ્વ સમભાવ ધારણ કરીને આખા જગતને મિત્ર કરીને માનો, તો નિત્ય પ્રતિ સુખ અને લાભ પ્રાપ્ત થાય.

યહ મન મહું નિશ્ચયે ધરહું હૈ, કોઉ અપર ન આન;
કાસન કરત વિરોધ હઠિ, તુલસી સમુઝ પ્રમાન. ૬૦

મનમાં એવો નિશ્ચય કરો કે ઘટઘટમાં ઈશ્વર રહેલો છે, ખીલે કોઈ નથી અને એમ જાણ્યા પછી વિરોધ કરવા-પણું ક્યાં રહ્યું? જો પોતે વિરોધ ન કરે તો તેનો વિરોધી કોઈ પણ નથી.

મહિજલ અનલ સુ અનિલ નલ, તહાં પ્રકટ તવ રૂપ;
જાનિજાય જરખોધતે, અતિશુભ અમલ અનૂપ. ૬૧

પૃથ્વી, પાણી, આકાશ, તેજ અને વાયુ-એ પાંચ

તરવોના બનેલા શરીરમાં અત્યંત શુભ, નિર્મળ અને અનુ-
પમ જીવાત્મા પોતાનું ભગવદ્સ્વરૂપ ભૂક્ષીને પ્રકટ થયેલો
છે. આ વાત શ્રેષ્ઠ બોધ વડે બાણી શકાય એવી છે. એટલે
અહીં વિરોધ કરવાનું ખરું કારણ કંઈ જ નથી.

જો પૈ આકસ્મભાત તે, ઉપજે બુદ્ધિવિશાલ;
ના તો અતિછલહીન હવે, ગુરુસેવન કહ્યું કાલ. ૬૨

ઉપર કહેલો શ્રેષ્ઠ બોધ પ્રાપ્ત કરવા માટે કાં તો
પુણ્યને યોગે અકસ્મભાત ઉદ્ધારબુદ્ધિનો વિકાસ થાય અથવા
સરળ ભાવથી શ્રીગુરુપદ્મનું સેવન થાય, તો કૃતાર્થ થવાય.

કારજયુગ બનહું હિયે, નિત્ય અનિત્ય સમાન;
ગુરુગમતે દેખહિં મુજન, કહ તુલસી પરમાન. ૬૩

નિત્ય અને અનિત્ય અર્થાત્ ચિરસ્થાયી અને ક્ષણજીવી
એ બેઉ પ્રકારનાં કર્મો સમાન છે એટલે કે માંદાને મીઠાઈ
અને દવા બેઉ કડવાં છે. દવા સ્વાભાવિક કડવી છે અને
મીઠાઈ કુપથ્ય હોવાથી કડવી ઝેર છે. તે પ્રમાણે ભવરોગથી
પીડાઈ રહેલા માંદા જીવને સાંસારિક વિષયમુખે અર્થાત્
અનિત્ય કર્મો કુપથ્ય છે અને ભગવત્સંજ્ઞાથી નિત્યકર્મો,
ઔષધ જેવાં કડવાં છે પણ પથ્ય છે. એ બેમાંથી કયાં
ગ્રહણ કરવાં તે મુજન પુરુષો ગુરુની કૃપાથી માત્ર બાણી લે છે.

મહિમયંક અહિનાથકો, આદિ જ્ઞાન ભૌભેદ;
તાવિધિ તેઈ જીવ કહું, હોત સમુગ બિનબેદ. ૬૪

પૃથ્વીમાં સ્વાભાવિક અંધકાર છે, કોઈ કાંઈ જ બેઈ
શકે તેમ નથી, પણ સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશને આધારે
સ્વર્વ પ્રથમ જ્ઞાન થયું અને વન, સરિતા, પહાડ, માર્ગ,

ધોણું અને કાણું ઇત્યાદિ અનેક દ્રવ્યો વિના શ્રમે દેખાતાં થયાં. અંધારી પૃથ્વીના માર્ગો જોવાને જેમ સૂર્યચંદ્રની જરૂર છે, તેમ મહામોહરૂપી અંધકારમાં પડેલા જીવને જ્ઞાન-ભક્તિરૂપી સૂર્યચંદ્રની અત્યંત આવશ્યકતા છે; કારણ કે તે વિના વિવેકનો પ્રકાશ નથી અને પ્રકાશ વિના કોણ ક્યાં છે તે સૂઝતું નથી. સંસારવનમાં કામક્રોધાદિ વાઘો પડેલા છે; ભવસરિતા ભયંકર વહેનારી છે; જાતિ, મોટાઈ, યૌવનનો ગર્વ એ ઘણાં પહાડ જેવાં પડ્યાં છે. આ બધું સારંગમાહું જોઈને તેમાંથી જીવનનો સહીસલામત રસ્તો શોધવા માટે જ્ઞાનભક્તિના પ્રકાશ વિના ચાલે તેમ નથી.

પરો ફેર નિજ કર્મ મહું, ભ્રમભવકા યાહ હેત;
તુલસી કહત સુજન મુનહું, ચેતન સમુઝ અચેત. ૬૫

ગોસાંઈજી કહે છે કે હે સજ્જનો, સાંભજો! પોતાનાં કરેલાં કર્મોમાં ચૂક પડવાથી જ સંસારનો ભ્રમ જીપજ્યો છે. કર્મના અક્ષરમાં પડીને જે સાવધાન અને ચેતનાવાળા છે તે પણ ગોણું ખાઈ ભય છે, ત્યાં ગાદિલ માણસોનું તો કહેવું જ શું? તેથી શુભ અને અશુભ બેઉ પ્રકારનાં કર્મો જોખમ ભરેલાં છે. એમ જાણીને શ્રીરઘુનાથજીનું શરણ એ એક જ કામ નિર્વિઘ્ન છે. ઉદાહરણ તરીકે રાજા નૃગ શુભ કર્મ કરતો-કરતો પણ ભૂલ્યો અને કાઢીડો થઈને પડ્યો; રાજા ભાતુપ્રતાપ બ્રહ્મસેજન કરાવતાં છેતરાયો અને રાવણ થયો. પાર્વતીજી પણ શ્રીરઘુનાથજીની પરીક્ષા કરવા જતાં છેતરાયાં અને દુઃખનો પાર ન રહ્યો. આ બધું પ્રસિદ્ધ છે.

નામકાર દ્વપણ નહીં, તુલસી દિયે વિચાર;
કર્મન કી ઘટના સમુઝિ, ઐસે વરણ ઉચાર. ૬૬

વિચાર કર્યા વિના, પોતાની નામના કરવા માટે જે જે કર્યો કર્યુ છે, તે દ્વિધિત કર્મ બને છે. તેથી મન, વચન અને શરીરના સત્ત્વગુણી, તમોગુણી અને રજોગુણી કર્મોનો વિચાર કરીને શબ્દ બોલવો બેઈએ, એટલે પાછળથી પસ્તાવું ન પડે.

સુજન કુજન મહિગત યથા, તથા બાનુ શશિમાર્હિ;
તુલસી જનત હો સુખી, હોત સમુઝ બિન નાર્હિ. ૬૭

કારણ કે સૂર્યચંદ્ર એક જ સ્થાનમાં આવી મળે છે, તો ચંદ્રમા ક્ષીણ થઈ જાય છે, તેમ હુર્જનોની કુસંગતમાં મુકાઈને સજ્જનો ક્ષીણ થાય છે. અમાવાસ્યા પછી જેમ જેમ ચંદ્ર સૂર્યથી દૂર રહેતો જાય છે, તેમ તેમ પ્રકાશે છે અને પૂરેપૂરો દૂર થતાં પૂર્ણિમાને પામે છે; તેમ સજ્જનોએ હુર્જનના સંગતું સમજવું.

માતૃતાત લવરીતિ જિમિ, તિમિ તુલસી ગતિ તોરિ;
માત ન તાત ન જાન તખ હૈ, તેહિ સમુઝ બહોરિ. ૬૮

માતાપિતાના યોગથી પુત્ર થાય છે તે સંસારની રીતિ પ્રમાણે છે; વાસ્તવિક જોતાં તો માતા, પિતા, પુત્ર કાંઈજ નથી; કારણ કે પિતાની ઇચ્છાથી સ્ત્રી અર્ધોગના માત્ર છે અને એમાં જે પુત્ર થાય છે તે પિતા જ છે. તે પ્રમાણે ઇશ્વરની ઇચ્છાશક્તિ માયા થઈ અને તેમાં આત્મ-ળીજવત્-ઇશ્વરનો અશ જીવરૂપ બનીને પોતાને દેહાદિમાં માનવા લાગ્યો. તે માયામાં અર્થાત્ પોતાની ઇચ્છામાં જ

સર્વ સકલ તં હૈ સદા, વિશ્લેષિત સળ ઠાર;
તુલસી જનહિં મુદ્દ જે, તે અતિમતિ શિર મૈર. ૬૯

પાંચભૌતિક શરીરમાં આત્મા સદાકાળ સર્વસ્થળે વ્યાપ્ત છે અને સર્વથી ન્યારો પણ છે, એમ જાણીને જે સમજનો સર્વમાં મિત્રભાવ ધારણ કરી રહ્યા છે તે જુદિમાનોમાં શ્રેષ્ઠ છે.

અલંકાર ઘટના કુંડકે, રૂપનામ ગુણુ તીન;
તુલસી રામઅસાદ તે, પરજહિં પરમ અવીન. ૭૦

સોનામાંથી કંકણ, કુંડળ, માળા વગેરે બને છે, પણ તેથી સોનાનાં નામ, રૂપ અને ગુણમાં ફેર પડતો નથી, તે જ પ્રમાણે દેહ ધારણ કરેલા આત્મતત્ત્વમાં ઘટવધ થતી નથી; જે ભક્તજનો શ્રીરઘુનાથજીના કૃપાપાત્ર છે તેઓ જ આ વાત જાણી શકે છે.

એક પદારથ વિવિધ ગુણુ, સંજ્ઞા અગમ અપાર;
તુલસી મુગુરુ અસાદ તે, પાયે પદ નિરધાર. ૭૧

એક જ પદાર્થમાં અનેક ગુણુ અને નામ સમાયેલાં છે. એનો પાર પામવો કઠણ છે. ગોસાંધજી કહે છે કે જેઓ શુકની કૃપા પામેલા છે, તેઓ જ માયાની ઉપાધિ વડે વિવિધ રૂપ જણાતા આત્મતત્ત્વ વિષે નિર્ધાર કરી શકે છે.

ગંધનમૂલ ઉપાધિ બહુ, ભૂપણુ તનગણુ જન;
શોભાગુણુ તુલસી કહહિં, સમુઝહિં સુમતિ નિધાન. ૭૨

સોનામાં હલકી ધાતુઓ નાખીને બતબતનાં ઘરેણાં બને છે અને તે ઘરેણાં શરીરના બિજલિત ભાગોમાં સિન્ધુ-બિન્ધુ શોભા ધારણ કરે છે. તે જ રીતે એક જ આત્મા

માયામાં નખાવા વડે સપડાયાથી અનેક દેહધારી બને છે અને વિરાટ દેહમાં લાસે છે. આ વાત સુબુદ્ધિવાળા બાણી શકે છે. જૈસો જહાં ઉપાધિ તહૈં, ઘટિત પદારથ રૂપ; તૈસો તહાં પ્રભાસ મન, ગુણગણસુભતિ અનૂપ. ૭૩

જેને જેવી કારીગરીનો હાથ લાગ્યો, ઉપાધિ ચોંટી, તેને તેવું રૂપ પ્રાપ્ત થયું; તે પ્રમાણે કર્માનુસાર માયાની કારીગરી વડે આત્મા દેવ, નર, નાગ, પશુ, પક્ષી, કીટ ઇત્યાદિ રૂપ પામ્યો છે. તેની ઉન્નવળતા અને વિષયનો મેલ લાગવાથી થતી તેની મલિનતા વગેરે ગુણભેદ જોયો અનુપમ બુદ્ધિમાન છે તેઓ જ હરિકૃપાથી બાણે છે.

જાનુ વસ્તુ અસ્થિર સદા, મિટન મિટાયે નાહિ; રૂપનામ પ્રકટતદુરત, સમુચ્ચિ વિલોકહું તાહિ. ૭૪

મૂળ વસ્તુ આત્મરૂપ સોનું સદા એકરસ બાણો, 'તે' ભૂરયું બુસારું નથી; તેનાં નામ અને રૂપ માત્ર પ્રગટે છે અને લોપાય છે. એમ સમજો.

પેખરૂપ સંજ્ઞા કહળ, ગુણ સુવિવેક વિચાર; ઇતનોઈ ઉપદેશ વર, તુલસી કિયે વિચાર. ૭૫

રૂપ અને સંજ્ઞા ઓળખીને, વિવેકથી વિચારીને, તેના ગુણ કહું છું. ગોસાંઈજી વિચારીને કહે છે કે એટલો જ એક શ્રેષ્ઠ ઉપદેશ છે.

(૪૪ થી ૭૪ દોહા સુધીમાં જીવનું રૂપ અને સંજ્ઞા કહેવામાં આવ્યાં છે. હવે ઈશ્વરનાં રૂપ કહે છે. ઈશ્વર પાંચ રૂપે અનુભવમાં આવેલા છે. અંતર્યામી, પર, બ્યૂહ, વિભવ, અચાં; તેની સંજ્ઞા અને ગુણ બાણીને સેવન કરવું; એ જ એક શ્રેષ્ઠ ઉપદેશ છે.)

સદા સગુણ સીતારમણ, મુખસાગર બલધામ;
જન તુલસી પરખે પરમ, પાયે પદ વિશ્રામ. ૭૬

બધાં રૂપોમાં અંતર્યામી સ્વરૂપ નિર્ગુણ છે અને પર, બ્રૂહ, વિભવ તથા અર્ચા એ ચાર સ્વરૂપો સગુણ હોવાથી મુલભ છે. તેમાં એકમાત્ર વિશેષ મુલભ સીતાપતિ શ્રીરધુનાથજી છે; કારણ કે તેમાં સંપૂર્ણ દિવ્ય ગુણો પૂરેપૂરા વિઠ સેલા છે. વળી તે મુખસાગર અને બળના ધામરૂપ છે. શ્રીરધુનાથજી જેવો સખજ, પ્રણતપાલ, સરજ અને ભક્ત-વત્સલ માલિક ખીજે કોઈ નથી. એ પ્રમાણે સમજીને ગોસાંઈજી કહે છે કે, તેને શરણે જવાથી પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સગુણ પદારથ એકનિત, નિર્ગુણ અમિત ઉપાધિ;
તુલસી,કહ હિં વિશેષ તે, સમુજ સુગતિ મુઠિ સાધિ. ૭૭

સગુણરૂપ શ્રીરધુનાથજીને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય એ છે કે બધાનો ભરોસો ત્યાગીને એકમાત્ર તેના શરણાગત થઈ રહેવું. આમ હોવાથી તે સહેલો છે પણ નિર્ગુણ સ્વરૂપને પામતાં અનેક ઉપાધિમાંથી પાર જવાનું છે. વળી જપ, તપ, યોગાદિ સાધનોથી પમાતા એ નિર્ગુણ ઈશ્વરમાં વિષયી અને પતિત હોવાનો અધિકાર પણ નથી; કારણ કે પતિત હોયો એવી અત્માની ધાર પર ચાલતાં પડ્યા વિના રહેતા નથી. તેથી ભક્તિ જ સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે.

યથા એક મહં વેદગુણ, તામહં કો કહું નાહિ;
તુલસી વર્તત સકલ હૈ, સમુજત કોઉ કોઉ તાહિ. ૭૮

સગુણ પદાર્થ એક શ્રીરધુનાથજી મુલભ છે, વળી ભગ-

વાનમાં ચારે પ્રકારના ગુણો છે-ઓછું કાંઈ જ નથી. એ ગુણોમાં ચરાચર સર્વ બ્રહ્માંડો પ્રવતે છે. એ વાત પ્રભુના કૃપાપાત્ર સંતજનો જાણે છે.

તુલસી જનત સાધુજન, ઉદય અસ્તગત લેદ;
ધિન જાને કેસે મિટૈ, વિવિધ જનન મન ખેદ. ૭૯

ઉદય અને અસ્તનો લેદ સંતો જાણે છે, તેથી જ તેઓ સુખી છે; કારણ કે સંસારને માયાએ કરેલો જૂઠો પ્રપંચ સમજીને તેઓ તેથી દૂર રહે છે. પણ એ લેદ જાણ્યા વિના ભાતભાતના વિષયી અને હર્ષિવિમુખ મનુષ્યોના મનનું દુઃખ કેમ ટળે ?

સંશય શોક સમૂહરુજ, દેત અમિત દુખ તાહિ;
અહિઅનુગત સપને વિવિધ, જાહિ પરાયણ જાહિ. ૮૦

શંકા, શોક અને મૂળિયાં ઘાલી બેઠેલો મોહરૂપી રોગ તેને અત્યંત દુઃખ દે છે; છતાં સપનામાં વળગેલા સાપની પેઠે તે સંસારરોગથી ભાગી પણ છૂટતા નથી.

તુલસી સાંચો શાપ હૈ, જખલગિ ખુલ્લે ન નૈન;
સો તખલગિ જખલગિ નહીં, મુનૈ મુગુરુવર વૈન. ૮૧

જેમ સ્વપ્નાનો સાપ ભંધ ભીડી જાય ત્યાં લગી જ ડરાવે છે, તેમ સંસારરૂપી સાપ સદ્ગુરુના વચન સુધી જ દુઃખદાયી છે; અર્થાત્ સદ્ગુરુના ઉપદેશથી દુઃખદાયી સંસારનો ભ્રમ ટળી જાય છે.

પૂરણ પરમારથ દરશ, પરસત જૈલગિ આશ;
તૌલગિ ખન ઉત્થાન નદ, જખલગિ જલ ન પ્રકાશ. ૮૨

વર્ષોઃક્રતુમાં વરસાદની તાણુ પડ્યે કોસ ચલાવવો પડે છે, તે જ્યાં લગી વરસાદ આવે ત્યાં લગી જ હોય છે અને ત્યાં લગી જ ખેતી સુકાય છે; તે જ પ્રમાણે પૂરા વિરાગ વિના, સુખનાં કાંકરં મારતાં, વિષયનાં મુખોની આશા રાખવી પડે છે અને પરમારથ અધૂરો રહે છે.

તબલગિ હમતે અળ બડો, જબલગિ હૈ કછુ ચાહ;
ચાહ રહિત કહ કો અધિક, પાય પરમપદ થાહ. ૮૩

જ્યાં લગી અમારા મનમાં સંસારની ચાહના છે, ત્યાં લગી અમારાથી બધાં જ મોટાં છે એટલે કે વાસનારૂપી વેશ્યાને ખસે બેસાડીને અમારે ઘેરઘેર લમણું પડે છે અને સૌની પાસે હાથ ભેડવા પડે છે; પણ જેના મનમાં તૃષ્ણા નથી અને જેણે પરમપદની લાળ કાઢી છે, તેનાથી જગતમાં બીજું કોણ મોટું છે ?

કારણુ કરતા હૈ અચલ, અપિ અનાદિ અજરૂપ;
ત્હાતે કારજ વિપુલતર, તુલસી અમલ અનૂપ. ૮૪

પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ, બન્ને માર્ગમાં કર્તા અને કારણુ, અચલ, અનાદિ અને અજ રૂપ રહેલાં છે. તેથી કર્તા સત્સંગ કે કુસંગ જેવા પ્રકારના કારણુમાં પ્રવૃત્ત થાય તેવી કાર્યપરંપરા ઉત્પન્ન થાય. હવે તે કારણુ બે સત્સંગ હોય તો તેનાં કાર્યો નિર્મળ અને મુંદર પ્રકટે.

કરતા બાનિ ન પરત હૈ, બિન ગુરુવર પરસાદ;
તુલસીનિજસુખવિધિરહિત, કેહિવિધિમિટૈ વિપાદ. ૮૫

સદ્ગુરુની કૃપા વિના છવને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું નથી. ગોસાંઈજી કહે છે કે, નિજ સુખ વિના સંસારનો સંતાપ શી રીતે મટે ?

મૃદુમય ઘટ જનત જગત, બિન કુલાલ નહિ હોય;
તિમિ તુલસી કરતારહિત, કર્મ કરે કહું કોય. ૮૬
તાતે કરતા જ્ઞાન કર, જાતે કર્મ પ્રધાન;
તુલસી નાલજિ પાઈ હો, કિયે અમિત અનુમાન. ૮૭

ઘડો માટીનો બને છે, પણ તે કુંભાર વિના બની શકતો નથી, તે પ્રમાણે કર્તા વિના કર્મો નીપજતાં નથી. સત્સંગ કે કુસંગરૂપ કારણમાં પ્રવૃત્ત થઈને કર્તા કર્મનાં ફળો ભોગવવા ચોખ્ખા બને છે.

તેથી સંસાર કર્મપ્રધાન છે કે કર્તાપ્રધાન છે, એ રહસ્યનું જ્ઞાન અનુમાન કયે થઈ શકે તેવું નથી. પણ સત્સંગ કરીને સંતોની કૃપા પ્રાપ્ત થયે એ રહસ્ય માત્ર કળી શકાય છે. જો કુસંગમાં જ પ્રવૃત્ત થવું હોય તો તેનાં ફળરૂપે તો ભવસિંધુ સરજાયો જ છે. તે કર્મપ્રધાન પણ છે. માત્ર કર્તાપ્રધાન જગત રચવું હોય તો સત્સંગમાં પ્રવૃત્ત થઈને શ્રીરામની ભક્તિરૂપ નિર્ભય કર્મ આચરવું એટલે પરમ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય.

અનુમાન સાક્ષી રહિત, હોત નહીં પરમાન;
કહ તુલસી પ્રત્યક્ષ જો, સો કહું અપર કો જ્ઞાન. ૮૮

પોતાના મનમાં કપોલકલ્પિત અનુમાનો સાક્ષીવિનાનાં હોવાથી પ્રમાણભૂત ગણાતાં નથી; તેમ જ જે આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ છે, તેને દૂંઢવાને અનુમાનની આવશ્યકતા પણ નથી. એટલા માટે સત્સંગ અને હરિભક્તિ એ એક જ માર્ગે શ્રદ્ધાપૂર્વક ચાલતા થવું જોઈએ. કારણ કે જે સ્થાન વિષે-તે દેટલું દૂર છે અને ક્યાં છે-આપણે જાણતા ન હોઈએ, તે સ્થળની અટકળ કયાં કરવી નિર્થક છે. માત્ર એ સ્થળે જે મુસાફરો પહોંચેલા છે, તેમના શબ્દો પર વિશ્વાસ રાખીને

આલવાં માંડવું, એ જ એક કર્તવ્ય બની રહે છે.

મિતિ કારણ કરતા અહિત, કારજ કિયે અનેક;
જો કરતા જાને નહીં તો, કહું કવન વિવેક. ૮૯

હરિને માર્ગે પ્રયાણ કરતાં, કર્તા સત્સંગ ઇત્યાદિ
કારણ ધારીને અનેક કર્મ કરે છતાં જો તે પોતાનું સ્વરૂપ
ન પિછાની શકે; તો એમાં શો વિવેક રહ્યો? અર્થાત્ કર્તા
સાધનમાર્ગ પર અલ્પ જ નથી-અહીંનો અહીં જ અનુમાન
કરતો તે સંસારમાં જોયાં મારી રહ્યો છે, એટલું જ સમજાય છે.

સ્વર્ણકાર કરતા કનક, કારણ પ્રકટ લખાય;
અલંકાર કારજ સુખદ, શુભશોભા અરસાય. ૯૦

સોની કર્તા છે, સોનું કારણ છે અને અલંકાર કાર્ય
છે. એ કાર્ય સુખ કરતારું, શુભવાણું અને શોભા આપનારું
છે. તે પ્રમાણે જીવ-સોની કર્તા છે, સત્સંગ-સોનું કારણ છે
અને શ્રીહરિની ભક્તિ-અલંકાર કાર્યરૂપ છે, તે જીવને સુખ,
શુભ અને શોભા આપે છે.

આમીકર ભૂપણ અમિત, કરતા કહ તખ લેદ;
તુલસી જે ગુરુગમ રહિત, તાહિ રમિત અતિખેદ. ૯૧

મૂળ સોનું એક જ છે. તેમાં જે લેદ જણાય છે, તે
તેના અનેક અલંકારોમાં-આ કુંડળ અને આ કંકણ એવા
કર્તા-સોનીએ કરેલા લેદને લીધે જ છે. તે પ્રમાણે જીવ
કર્તા અનેક પ્રકારનાં વાસનાવાળાં કર્મો કરે છે અને નામ ધરે
છે. પણ જો કર્મરૂઢની આસક્તિ ત્યજી દેવાય અને હરિ-
ચરણોના ભરોસો રહે, તો વિવિધ નામ ધરવાની આપત્તિ ન
રહે. જોસાંઈજી કહે છે કે જો આ ગુરુકૃપા વિનાના છે તેઓને
એ વાત સમજાવી નથી. તેથી તેઓ સંસારમાં ભરાઈ રહીને
મહાદુઃખ ભોગવી રહ્યા છે.

તન નિમિત્ત જહું જો, લયો તહાં સોઈ પરમાન;
જિનજાને માને તહાં, તુલસી કહહિં સુજાન. ૯૨

આનંદમૂર્તિ આત્મા માયામાં લોભાઈને જીવ બન્યો.
પછી વાસનાની લેહમાં શરીર ધારણ કરીને તે સ્વર્ગ, મૃત્યુ,
પાતાળ ગયો; જ્યાં જ્યાં ગયો, ત્યાં ત્યાં તે એ ધારણ કરેલું
શરીર, ખરું માની રહ્યો; પણ ગોસાંઈજી કહે છે કે જેણે
વાસના-કર્મમાં આસક્તિ ત્યજી દીધેલી છે, તે તેવા શરીર-
માં માનતો નથી; તે તો શુદ્ધ, આનંદસ્વરૂપ આત્મામાં માને છે.

મૃણ્મય ભાજન વિવિધ વિધ, કરતા મન લવરૂપ;
તુલસી જાને તે સુખદ, ગુરુગમ જ્ઞાન અનૂપ. ૯૩

કુંભાર માટીમાંથી અનેક પ્રકારનાં વાસણ બનાવે છે;
સંસારની સ્થિતિ રહેતી છે ત્યાં સુધી એક વાસણ ફૂટે છે
એટલે બીજું આવ્યા જ કરે છે. તે પ્રમાણે વાસનાવાળું મન
અનેક મનોરથો સેવીને વિવિધ પ્રકારનાં શરીર ધર્યાં કરે છે.
એક શરીર બગડે છે એટલે જેવી વાસના રહી હોય એવું
બીજું શરીર ધારણ કરાય છે. એમ જન્મમરણનું દુઃખ
વેઠવું પડે છે; પણ જો કર્મની આસક્તિ કે ક્ષણ લોભવવાની
ઇચ્છા એ કેવળ માયાએ ઉપજાવેલા બ્રમરૂપ છે એમ સમજી-
ને ત્યાગી દેવાય તો જીવને પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ સમજાઈ
રહે. ગોસાંઈજી કહે છે કે, આ અનુપમ જ્ઞાન ગુરુકૃપા વડે
સમજાય એવું છે અને સુખદ છે.

સખ દેખત મૃણુભાજન હિં, કોઈ કોઈલખત કુલાલ;
જાકે મનકે રૂપ વહુ, ભાજન વિલધુ વિશાલ. ૯૪

સહુ કોઈ માટીના વાસણને જોઈ શકે છે, પણ તેના
કર્તાને તો કોઈક જ જ્ઞાનવાળો જાણ્યો છે; તે પ્રમાણે સૌ

કોઈ જીવોનાં શરીરોને જોઈ ને તેમને સાચાં માની લે છે પણ તેમનો કર્તા જીવ છે, તેને કોઈક જ ઓળખી શકે છે । એ જીવ મનની વાસના પ્રમાણે નાનાંમોટાં અનેક શરીર ધરનારો છે.

એકે રૂપ કુલાલ કો, માટી એક અનૂપ;
ભાજન અમિત વિશાલ લઘુ, સો કરતા મનુરૂપ. ૯૫

કુલાર અને માટી એક જ રૂપે રહે છે. માત્ર વાસણો લિપ્તલિપ્ત જાતનાં બને છે. તે કુલારની ઇચ્છા પ્રમાણે હોય છે. તે પ્રમાણે જીવ અને માયા એક જ રૂપે રહેનારાં છે અને મનના મનોરથો પ્રમાણે શરીરો માત્ર જુદાંજુદાં ને અસંખ્ય સર્જાય છે.

જહાં રહત ખર્તત તહાં, લુલસી નિત્યસ્વરૂપ;
ભૂતાન ભાવી ત્યાહિ કંઈ, અતિશય અમલ અનૂપ. ૯૬

જોનાંઈજ કહે છે કે, નિત્ય સ્વરૂપ, નિર્મળ અને અનુપમ એવો આત્મા જે જે શરીરોમાં ગયો તે તે શરીરોને ખરાં માનીને રહ્યો અને ક્રમોધીન દેહના સંબંધ વડે સુખદુઃખ ભોગવવા લાગ્યો. તે પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ભૂલી ગયો. ખાકી તેને ભૂત, ભાવિ ઇત્યાદિ કંઈ જ નહોતું.

શ્વાસ સમીર પ્રત્યક્ષ અપ, સ્વસ્થા દરશ લખાત;
લુલસી રામપ્રસાદ ખિન, અવિગતિજાનિ ન જાત. ૯૭

શરીરમાં વાયુ અને જળ એ જે તરવો પ્રત્યક્ષ છે. અર્થાત્ જ્યાં લગી શ્વાસ ચાલતો હોય ત્યાં લગી શરીરનું કાર્ય છે અને જળના સંબંધથી જ વીર્યની ઉત્પત્તિ છે. એ જળમાં આત્મા નિર્મળ દર્પણમાં પ્રતિબિંબની પેઠે જણાય છે. વાયુ અને જળ તો જોઈ જઈ છે, પણ ચેતનતા આત્માની છે. શ્રીરામની કૃપા વિના આત્માની આ ગતિ સમજાય એવી

નથી. તેથી શ્રીરામની કૃપા મેળવવા માટે શરણાગતિ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય રહેતો નથી.

તુલસી તુલ રહિ જાત હૈ, યુગ તન અચલ ઉપાધિ;
યાહ ગતિ તેહિ લખિ પરત જોહિ, ભઈ મુમતિ મુઠિ સાધિ.

આત્મતત્ત્વ જાણવું બહુ કઠણ છે. સ્થૂલ* અને સૂક્ષ્મ* એ બે પ્રકારનાં શરીરોમાંથી જીવની થોડીક પણ વાસના રહી જ જાય છે. પણ જેમણે ઉત્તમ બુદ્ધિની સાધના કરી છે, તેઓ શ્રીરધુનાથજીની કૃપાથી આત્મતત્ત્વની આ ગતિ જાણી શકે છે. હરિશરણાગતિ વિના કેવળ પોતાના જ પુરુષાર્થને જોરે સૂક્ષ્મ વાસના ફર કરી શકાતી નથી.

કરતા કારણ કાલકે, યોગ કરમ મત જાન;
પુનઃ કાલ કરતા દુરત, કારણ રહત પ્રમાન. ૯૯

જીવરૂપ કર્તા, સુસંગકુસંગરૂપ કારણ અને કાળના યોગ પ્રમાણે શુભાશુભ કર્મો થાય છે એમ પણ ન સમજવું જોઈએ; કારણ કે કાળ અને કર્તા પરિવર્તનશીલ છે તેથી એક માત્ર કારણ જ પ્રમાણભૂત રહેનારું છે અર્થાત્ કારણને અનુસરવું જોઈએ.

ઇતિ શ્રીમદ્ ગોસ્વામી તુલસીદાસે રચેલી
સસરતિકા વિષે પાંચમો સર્ગ સમાપ્ત

* સ્થૂલ શરીર ૨૫ તત્ત્વોનું જન્યું છે.

પંચમહાભૂત, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, દશ ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર તથા પુરુષ અને પ્રકૃતિ.

* સૂક્ષ્મ શરીર ૧૭ અવયવોવાળું છે

દશ ઇન્દ્રિયો, પંચ પ્રાણ, મન અને બુદ્ધિ

૬ઠ્ઠી સર્ગ

જલ થલ તન ગત હૈ સદા, તે તુલસી તિહુંકાલ;
જન્મ મરણ સમુજે ધિના, ભાપત રામન વિશાલ. ૧

શ્રીગોસાંઈજી કહે છે કે, હે જીવ! જળ અને ભૂમિ
ઇત્યાદિનાં જે જે શરીરો છે તેમાં તું જ ત્રણે કાળ વ્યાપેલો
છે. તું તારા એ અવિનાશી સ્વરૂપને સમજ્યો નથી તેથી તું
જન્મમરણના મોટા દુઃખમાં લાસી રહ્યો છે.

તે તુલસી કરતા સદા, કારણ શબ્દ ન આન;
કારણ સંજ્ઞા સુખ દુખદ, બિન ગુરુતેહિ કિમિ જન. ૨

હે જીવ! કર્તા અને કારણ બેઉ તું જ છે. કર્મના
મનોરથો એ જ તને સુખદુઃખના કારણ બનેલા છે; પણ
ગુરુની કૃપા વિના એ વાત સમજાતી નથી.

કારજ રત કરતા સમુજ, દુખસુખ ભોગત સોય;
તુલસી શ્રીગુરુદેવ બિન, દુખમદ દૂરિ ન હોય. ૩

ઇદ્રિયોનાં સુખો માટે કર્તા કાર્યમાં આસક્ત થઈને
દુઃખસુખ ભોગવતો થયો છે. દુઃખ દેનારી જીવની વાસના
શ્રીગુરુદેવની કૃપા વિના દૂર થતી નથી.

કારણ શબ્દ સ્વરૂપ મેં, સંજ્ઞાગુણ ભવજન;
કરતા સુરગુરુ તે સુખદ, તુલસી અપર ન આન. ૪

આત્મસ્વરૂપમાં કારણરૂપ બનેલી પ્રકૃતિની ચાહનાએ
કરીને સત્ત્વ, રજ અને તમ ઇત્યાદિ ગુણોથી શરીરની ઉત્પત્તિ
થઈ છે ને દેવ, મનુષ્ય, નાગ ઇત્યાદિ શરીરોની સંજ્ઞા બની

છે અને વાસનાયુક્ત કર્મોમાં બંધાઈને જીવ બન્યો છે. બાકી જીવનું આત્મસ્વરૂપ દેવોને પણ સુખ આપનારું હતું. ગોસાંઈજી કહે છે કે, હે જીવ! તારું જ એવું શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ છે-ખીજા કોઈનું નથી.

ગંધ વિભાવરિ નીરરસ, સલિલ અનલગત જ્ઞાન;
વાયુવેગ કહું બિન લખે, બુધજન કહિં પ્રમાન. ૫

પૃથ્વીનો ધર્મ ગંધ છે; જળનો ધર્મ રસ-સ્વાદ છે. પૃથ્વીતત્ત્વનું જળમાં લય થવું, જળનું અગ્નિમાં લય થવું અને વાયુતત્ત્વને બરાબર સમજવું; અર્થાત્ અગ્નિતત્ત્વ વાયુમાં અને વાયુતત્ત્વ આકાશમાં લય કરવું અને આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. બુદ્ધિમાન એ પ્રમાણે કહે છે, તેને પ્રમાણ બૂત સમજવું.

અનુસ્વાર અક્ષર રહિત, જાનત હું સખ કોય;
કહ તુલસી જહંલગિ વરણ, તાસુ રહિત નહિં કોય. ૬

અનુસ્વાર અક્ષરોમાં ગણાતું નથી છતાં પણ અનુસ્વાર વિના કોઈ પણ અક્ષર બની શકતો નથી; તે પ્રમાણે આત્મા આકારરહિત છે છતાં આત્મા વિના કોઈ પણ દેહની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી. તેમ જ

આદિહું અન્તહું હૈ સોઈ, તુલસી ઐર ન આન;
બિન દેખે સમુઝે વિના, કિમિ કોઈ કરૈ પ્રમાન. ૭

જેમ આદિથી અંત સુધી સર્વ અક્ષરોમાં બિંદુ જ વિલસે છે, તેમ સંસારમાં આદિથી અંત સુધી એકમાત્ર આત્મ-તત્ત્વ જ વિલસે છે; બીજું કંઈ નથી. આ રહસ્ય વિવેકદષ્ટિ વિના સમજાતું નથી અર્થાત્ વિષયવાસના લાગીને પોતાનું શુદ્ધસ્વરૂપ પિછાને તો સમજાય છે.

રહિત બિંદુ સખ વરણુતે, રેફ રહિત સખ જનન;
તુલસી સ્વર સંયોગતે, હોત વરણુ પદમાન. ૮

બિંદુ અર્થાત્ અનુસ્વાર સર્વ અક્ષરોથી અલિપ્ત રહે છે. પોતે ઉપર મુકાર્ધને અક્ષરોને પ્રકાશે છે. રેફનો રકાર સ્વરમાં મળીને પૂર્ણ થાય છે, ત્યારે અક્ષરની સ્થિતિ રચે છે, તથા એકલો રકાર બીજા અક્ષરોમાં મળીને રક્ષે છે અને તેને પ્રકાશે છે. જેમ તક, ધર્મ ઇત્યાદિ. તે પ્રમાણે શ્રીરધુનાથજી ભક્તોની સમીપ કિંવા મુકુટરૂપે રહીને તેમને પ્રકાશે છે અને રક્ષે છે.

અનુસ્વાર સૂક્ષ્મ યથા, તથા વરણુ અસ્થૂલ;
જે સૂક્ષ્મ અસ્થૂલ સો, તુલસી કૃપાહું ન બૂલ. ૯

પરંતુ સૂક્ષ્મરૂપે રહેલું અનુસ્વાર સ્થૂલ અક્ષરોની સૃષ્ટિ કરે છે અને છતાં પોતે અક્ષરોમાં દેખાતું નથી. તે પ્રમાણે સૂક્ષ્મ આત્મસ્વરૂપ દેહાદિકોને પ્રકાશે છે અને છતાં પોતે તેમાં લી પાતું નથી. તેથી દેહાદિનું અસ્તિત્વ આત્માના પ્રકાશ ચૈતન્યથી જ છે. આથી દેહાદિક વ્યવહારમાં જ સહુ કાંઈ આવી ગયું એમ સમજવું એ કેવળ મૂઢતા જ છે. જેમ ખરણીમાં ભરેલું ઘી ઉપયોગી હોવાથી ખરણીની સંભાળ લેવાય છે. હવે ખરણી કાંઈ ખાઈ શકાતી નથી છતાં એમાં ઘી હોવાથી તેની પૂરતી સંભાળ લેવાય છે. ઘીનો જ પત્તો ન હોય તો ઠાલી ખરણીની બહુ કિંમત નથી, તે જ પ્રમાણે આત્મતત્ત્વ સમજવા માટે દેહની મુક્તિ છે.

અનિલ અનલ પુનિ સલિલ રજ, તનગત તનવત હોય;
બહુરિ સોરજ ગત જલ, અનલ મરત સહિત રવિ સોય.

સદા પ્રકાશરૂપ અંતરાત્મા સ્વેચ્છાથી પ્રકૃતિવશ થયો.

પ્રકૃતિને યોગે બુદ્ધિ, બુદ્ધિથી અહંકાર અને અહંકારથી શબ્દ અર્થાત્ આકાશની સૃષ્ટિ થઈ; અહીં લગી સૂક્ષ્મ રૂપ રહ્યું. સૂક્ષ્મ રૂપને ત્યજ્યા પછી સ્થૂલ દેહના કારણરૂપે આકાશથી વાયુ, વાયુથી અગ્નિ, અગ્નિથી જળ અને જળથી પૃથ્વી થઈ. ત્યારે જીવ વિષયી બન્યો, પૃથ્વી, પાણી, તેજ અને વાયુના વિષયો અતુકમે પૃથ્વીનો ગંધ, પાણીનો રસ, તેજ-અગ્નિનો રૂપ અને વાયુનો સ્પર્શ છે, એ પ્રમાણે જીવ વિષયાભિમુખ થયો અને સ્વસ્વરૂપથી સારી પેઠે વિમુખ બન્યો. પછી જ્યારે વિષયોની અસારતા (ભાસમાત્ર) જાણી, ત્યારે પૃથ્વીનો ગંધવિષય જીત્યો, એટલે પૃથ્વી જળમાં લય પામી, રસવિષય (સ્વાદ) જીત્યો એટલે જળ અગ્નિમાં લય પામ્યું, રૂપવિષય જીત્યો એટલે અગ્નિ વાયુમાં લય થયો, સ્પર્શવિષય જીત્યો એટલે વાયુ આકાશમાં અર્થાત્ શબ્દમાં લય પામ્યો. આમ રવિ સમ પ્રકાશરૂપ નિર્મળ આત્મા મૂળ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયો.

ઐતર ભેદ સિદ્ધાંત થઈ, નિરંજુ સુમતિ કરુ સોય;
તુલસી સુત ભવ યોગ બિન, પિતૃસંજ્ઞા નહિં હોય. ૧૧

આદિ ચૈતન્ય અંતરાત્મા પોતાનું શુદ્ધ સમ્વિદ્વાનંદ સ્વરૂપ ત્યજીને શા માટે પ્રકૃતિને અધીન થયો અને હરિરૂપથી શા માટે ભેદભાવ કર્યો? તેનું કારણ કહે છે કે પુત્ર ઉત્પન્ન થયા વિના પિતાની પદવી પ્રાપ્ત થતી નથી. ઈશ્વર અને માયાના સંયોગથી અર્થાત્ પરમપુરુષ પ્રકૃતિને વશ થઈને જીવ-રૂપ બન્યો.

સંજ્ઞા કહી તબ ગુણ સમુજ, સુનબ શબ્દ પરમાન;
દેખબ રૂપ વિશેષ હૈ, તુલસી વેપ બખાન. ૧૨

ભગવાનની સત્યતાથી જીવનાં સંજ્ઞા(નામ), ગુણ,

શબ્દ, રૂપ અને વિવિધ વેપ, સત્ય બાસી રહ્યાં છે. વાસ્તવિક .
જોતાં એ બધી લીલા એક શ્રીરધુનાથજીની પ્રેરણાથી છે.

હોત પિતા તે પુત્ર જિમિ, જનત કો કહું નાહિ;
જખલગિ સુત પરસો નહીં, પિતુપદ લહૈ ન તાહિ. ૧૩

પિતાના અંશથી પુત્ર જન્મે છે એ વાત સહુ કોઈ
જાણે છે. જ્યાં લગી પુત્ર થયો ન હોય ત્યાં સુધી પિતાને
પિતાની પદવી પ્રાપ્ત થતી નથી. તેમ ઈશ્વરના અંશથી જીવ
થયો અને ઈશ્વરને સ્વામીપદ પ્રાપ્ત થયું. પિતાની ભક્તિ
કરીને પુત્ર સુખી થાય છે; વારસાનો અધિકારી થાય છે. તે
પ્રમાણે પુત્રરૂપ જીવ ભગવાનની ભક્તિ કરીને ભગવાનને
પ્રસન્ન કરે છે તથા ઇચ્છિત વસ્તુ પામે છે.

તિમિ વરણુન સંજ્ઞા કરે, વરણુ વરણુ સંયોગ;
તુલસી હોય ન વરણુ કરે, જખલગી વરણુ વિયોગ. ૧૪

પિતાથી પુત્ર થઈને જેમ સંસાર ગતિમાન થાય છે
તેમ અક્ષરોના સંયોગથી વિષય(વસ્તુ)નું વર્ણન થાય છે
અને શબ્દ સમજાય છે, જેમ અંકન, કપૂર ઇત્યાદિ; પણ જ્યાં
લગી અક્ષરો એકબીજાથી જુદા હોય ત્યાં સુધી શબ્દ
બનતો નથી, તેમ અક્ષરવત્ એક જ બ્રહ્મમાં પ્રકૃતિનો સંયોગ
થવાથી બ્રહ્મ જીવ ઇત્યાદિ સંજ્ઞા થઈ છે.

તુલસી દેખહું સફલ કહૈં, યહિ વિધિસુત આધીન;
પિતુપદ પરખિ સુદંભાયો, કોઉકોઉ પરમ પ્રવીન. ૧૫

ગોસાંઈજી કહે છે, સચરાચર જીવમાત્ર પુત્રની પદવી
પામેલાં છે, અર્થાત્ પુત્રપદને જ અધીન થઈ રહ્યાં છે; કારણ
કે અજ્ઞાનવશ તેઓ વારંવાર મરે છે અને જન્મે છે. પરંતુ

કોઈ કોઈ પરમપ્રવીણ સંતજન પિતાપદની પિછાન કરીને,
ભક્તિપંથ પર ચાલીને, દંઢતાથી પિતાપદને ધારી રહે છે; એટલે
કે સંસારની વાસનામાં ફસાઈને મરીને ફરી જન્મતો નથી.

જાડ દેખો સુતપદ સકલ, ભયો પિતાપદ લોપ;
તુલસી સો જાને સુધ, જાસુ અમોલિક ચોપ. ૧૬

ગોસાંઈજી કહે છે કે જ્યાં જુઓ ત્યાં પુત્રપદ જ
દેખાય છે, પિતાપદને કોઈ જાણતું નથી; અર્થાત્ જીવો
વિષયમાં જ લેપાઈ ગયા છે. માત્ર જે સંતો ભારે ચોપ
રાખનારા છે તેઓ જ પિતાપદને જાણી શકે છે અને શ્રીરઘુ-
નાથજીની કૃપાને વળગી રહે છે.

ખ્યાત સુવન તિહુંલોકે મહું, મહા પ્રબલ અતિસોઈ;
જો કોઈ તેહિ પાછે કરે, સો પર આગે હોઈ. ૧૭

પુત્રની જન્મળ અર્થાત્ સંસાર ત્રણે લોકમાં પ્રખ્યાત
અને મહા પ્રબળ છે. સંસાર છૂટે એવો નથી. પાછળ કરી
છોડેલાં કર્મ છૂટતાં નથી પણ જિલ્લાં ફળ લઈને આગળ
ધસે છે. પામર જીવ સમજે છે કે ગયાં તે કર્મ ગયાં. પણ
તે જતાં નથી તે તો પાકીને પાછાં આવે છે અને નવાં
કર્મ કરાવે છે. આ પ્રમાણે પુત્રની કરમકથા ચાલ્યા કરે છે.

તુલસી હોત નહીં કછુક, રહિત સુવન વ્યવહાર;
તોહીં તે અગ્રજ ભયો, સખવિધિ તેહિ ચરચાર. ૧૮

પુત્રવ્યવહાર લોગવવો મહાકઠણ છે, છતાં એના વિના
કંઈ ખની પણ શકતું નથી; કારણકે ભગવાનના અવતારો
તથા સિદ્ધસંતો ઇત્યાદિ બધા જ પુત્રરૂપે જ દેહ ધારણ કરી
ગયા છે. તેથી પુત્રવ્યવહારને કેવળ અસત્ય પણ કેમ કહી

ગદાય? એટલા માટે તે અગ્રજ અર્થાત્ શ્રેષ્ઠપદ પામ્યો છે.

સુવન દેખિ ભૂલે સકલ, ભય આતિ પરમ અધીન;
તુલસી જેહિ સમુજાઈયે, સો મન કરત મલીન. ૧૯

આખો મંસાર ધન પુત્રાદિમાં ભૂલીને તેને કેવળ અધીન બનેલો છે. જેને જેને મમજાવીએ કે ભાઈ, વિધવાની વામના દુઃખ દેનારી છે, તેને તેને બહુ માહુ લાગી જાય છે.

માનત સો સાંચો હિયે, મુનત મુનાવત બાદિ;
તુલસી તે સમુજત નહીં, જો પદ અમલ અનાદિ. ૨૦

સસારી જીવો તો પોતાના સંસારને જ સાચો માની બેઠા છે. કોઈકોઈ પરમારથની વાત સાંભળે છે અને ખીજાને મંલળાવે પણ છે—પણ તે કેવળ શબ્દ પૂરતી જ છે; દારણ્યકે તેઓ નિર્વિંકાર અને અનાદિ એવું શ્રીરઘુનાથજીનું પદ બજાતા નથી.

જાહિ કહત હૈં સકલ સો, જેહિ કહતખ સો ઐન;
તુલસી તાહિ સમુજિ હિયે, અજહું કરહું ચિત ચૈન. ૨૧

જોસાંઈજી કહે છે કે, જેને વેદો અને પુરાણો ગાય છે અને સંતોએ જેનો નિશ્ચય કરેલો છે, તે શ્રીરઘુનાથજીને હૃદયમાં ધારણ કરીને ભજો તો હજીયે ભય ટળી જાય.

[સ શ્રીરામઃ સવિતારી સર્વેણમીશ્વરોયમેવેશેષ્ટેષુ સ પુમાનસ્તુ યમવેદસ્માદ્ ભૂર્મુનઃ સ્વસ્તિગુણમયો વમૂવ્વ ઇતિ ચં નર-હરિઃ સ્તૌતિ ચં ગન્ધમાદનઃ સ્તૌતિ ચં યજ્ઞતનુઃ સ્તૌતિ ચં મહાવિષ્ણુઃ સ્તૌતિ ચં વિષ્ણુઃ સ્તૌતિ ચં મહાશંભુઃ સ્તૌતિ ચં દ્વૈતં મણ્ડલં તપતિ ચત્પુરુષં દક્ષિણસ્યે મણ્ડલો વૈ મણ્ડલાન્યયઃ મણ્ડલસ્યમિતિ સામવેદે તેત્તિરીયદ્ગાગગામ્ય ॥ ૧

તુલસી જો હૈ સો નહીં, કહત આન સખ કોય;
યહિ વિધિ પરમ વિડંબના, કહહુ ન કા કહૈં હોય. ૨૨

ગોસાંઈજી કહે છે કે જે યથાર્થ રીતે છે તેને કોઈ
જાણતું નથી અને જે નથી તેની વાત કરે છે! આ સંસાર-
માં આવી વિડંબના કોની થઈ નથી?

ગુરુ કરિખો સિદ્ધાંત યહ, હોય યથારથ બોધ;
અનુચિત ઉચિત લખાય ઉર, તુલસી મિટૈ વિરોધ. ૨૩

તેથી ગુરુ મેળવવાનો આ સિદ્ધાંત છે : ગુરુથી યથાર્થ
બોધ થાય અને હૃદયમાં સારાસાર-વિવેક આવે તથા મારા-
તારાનો વિરોધ ટળી જાય.

સત સંગતિ કો ફલ યહી, સંશય લહૈ ન લેશ;
બૈ અસ્થિર શુચિ સરલચિત, પાવૈ પુનિ ન કલેશ. ૨૪

સતસંગનું એ જ ફળ છે કે તેથી મનમાં શંકા ન રહે,
ચંચળતા નાશ પામે; ચિત્ત પવિત્ર અને સરળ થઈને શ્રી-
હરિમાં લાગી જાય અને ફરીને જન્મમરણનો ક્લેશ ભોગ-
વવો ન પડે.

જો મરખો પદ સખનકો, યહ લગિ સાધ અસાધ;
કવન હેતુ ઉપદેશ ગુરુ, સતસંગતિ લવ બાધ. ૨૫

સંસારી જીવો સતસંગ વિષે પોતાની દુર્બુદ્ધિ હાંડીને
કહે છે કે સાધુ થવાથી શો ફાયદો છે? અને તો સાધુ અને
અસાધુ બધા જ મરી જનારા છે, તો પછી નાહકું કરુને

જો ભાવી કહ્યું હૈ નહીં, જૂઠો ગુરુ સતસંગ;
ઐશિ કુમતિ તે જૂઠું ગુરુ, સંતન કો પરસંગ. ૨૬

માયાવી જવાંમદો કહે છે કે ‘અરે જો નમ્રીખમાં જ કંઈ ન હોય તો ગુરુથી અને સતસંગથી શું વળવાનું છે ? દાખલા તરીકે, એક ગુરુએ સેંકડો ચેલા બનાવ્યા તેઓમાંથી જ્ઞાન તો કોણ જાણે એકાદને મળ્યું હોય ! બાકીના ૯૯ મુક્તમાં મુંઝાવ્યા !’ આવી કુમતિ વડે તેઓ ગુરુ અને સતસંગને મિથ્યા કહે છે. (માત્ર આ મરદો આટલી વાત ભૂલી જાય છે કે ભાગ્ય એટલે પૂર્વે કરેલા પુરુષાર્થનું પરિણામ છે ! તો પછી વર્તમાન જન્મના પુરુષાર્થનું પરિણામ શા માટે અટકાવી દેવું પડે છે ?)

જો હૈ લખિ નાહીં પરત, તુલસી પર પદ આપ;
તો લગિ સીહિ વિવરા સકલ, કહત પુત્રકો બાપ. ૨૭

ગોસાંઈજી કહે છે કે ત્યાં લગી શ્રેષ્ઠપદ અર્થાત્ પોતાનું આત્મસ્વરૂપ તથા શ્રીરધુનાથજીનું પરમાત્મસ્વરૂપ પોતાની મેળે સ્વયં સમજાવું નથી, ત્યાં લગી વિષયમાં પડેલી દુર્બુદ્ધિ, પરમાર્થના માર્ગ પર પુરુષાર્થ કરતાં ડરે છે. તેથી જ છેવટે બાપ મટીને બેટા થાય છે. બેટાને બાપ કહ્યા વિના ખીજો કંઈ ઉપાય તેઓને માટે રહેતો જ નથી.

જહું લગિ સંસારવરણુ સૌ, જાસુ કહે તે હોય;
તો તુલસી સે હૈ સખલ, આન કહાકહું હોય. ૨૮

હે જીવ ! અક્ષરોના સંયોગથી જે જે શબ્દસંજ્ઞા બને છે, તે સર્વનો કર્તા તું પોતે જ છે. તે જ વિવિધ નામો સંજ્ઞાં છે. એટલે તેનું પરિણામ પણ તારે જ લોગવવું રહ્યું,

ખીજું કોણ લોગવે ?

અપને નૈનન દોષિ જે, ચલહિં સુમતિ વરલોગ;
તિનહિં ન વિપતિ વિષાદ રુજ, તુલસી સુમતિ સુયોગ. ૨૯

એટલા માટે જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો છે તે હરેક પગલું
પોતાની આંખથી જોઈને લે છે અને તેથી તેઓને દુઃખ,
વિષાદ કે રોગ વગેરે નથી. તેઓએ ઉત્તમ બુદ્ધિનો સુયોગ
સાધ્યો છે.

મૃગા ગગનચર જ્ઞાન ધિન, કરત નહીં પહિચાન;
પરવશ શઠહંઠ તજત સુખ, તુલસી ફિરત બુદ્ધાન. ૩૦

‘પશુ જે વગરવિચારું કર્મ કરનારા છે, સમજ્યા વિના
વિષયસુખમાં ફસાઈ પડેલા છે, તેઓ પશુપક્ષીઓની પેઠે
આત્મસુખથી ત્યાગીને માયાના બંધનમાં અનેક દુઃખશોક
અને રોગ સહે છે.

ઠાહકહો તેહિ તોહિં કે, જેહિ ઉપદેશેઉ તાત;
તુલસી કહત સો દુખસહત, સમુઝ રહિત હિત ખાત. ૩૧

ગોસાંઈજી કહે છે કે, હે ભુવ ! તારા જેવા અનાડીને
જેણે ઉપદેશ કયો તેને શું કહેવું ? ઉપદેશ કરનારો જાણતો
હતો કે તું કદી સમજનારો નથી, છતાં તેણે તને ઉપદેશ
કરી પેટ ચોળીને પીડા બિલી કરી !

ધિન કાટે તરુવર યથા, મિટૈ કવન વિધિ છાંડ;
ત્યોં તુલસી ઉપદેશ ધિન, નિઃસંશય કોઉ નાંડ. ૩૨

છતાં ઉપદેશકોને માથે આ એક પ્રકારનું ધર્મસંકટ
આવી પડેલું છે. કોઈ ભૂલો પડેલો આંધળો દૂવામાં પડવાના

રસ્તા પર ચાલી રહ્યો હોય છે, ત્યારે આંખવાળાને માથે ખરો માર્ગ બતાવવાનું ધર્મસંકટ આવી પડે છે, તેમ ઉપદેશકો પોતે જાણેલું તત્ત્વ અજ્ઞાનીઓમાં પ્રવર્તાવે છે. જેમ વૃક્ષ કાપવાથી જ છાયા દૂર થઈ શકે છે, તેમ તેઓ ઉપદેશ કરીને જ સંશય દૂર થવાનું માને છે.

અપનો કરતબ આપ લખિ, સુનિગુનિઆપ વિચાર;
તો તોહિં કહું દુખદા કહા, સુખદા સુમતિ અધાર. ૩૩

હે છવ! પોતાને કરવાનાં કાર્ય પોતે જ વિચાર કરીને, સમજીને અને લોકવેદ સંમત કરે તો તને આ જગતમાં શું દુઃખદાયી છે? સુમતિ પ્રમાણે ચાલવાથી બધું જ સુખદાયી છે.

બ્રાહ્મણુવર વિદ્યા વિનય, મુરતિ વિવેક નિધાન;
પથરતિ અનથઅતીતમતિ, સહિત દયા શ્રુતિમાન. ૩૪

શ્રેષ્ઠ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી, વિનય અને વિજ્ઞાનનો અનુભવ હોવો, સન્માર્ગમાં પ્રેમ થવો, વિષયાદિ મોહને અધીન ન થવું, વાસનાનો ત્યાગ કરવો, શૌચ અને દયાવાળા રહીને વેદ-વચન પ્રમાણે અનુસરવું, એ બ્રાહ્મણનો ધર્મ છે.

વિનય છત્ર શિર જામુકે, પ્રતિપદ પર ઉપકાર;
તુલસી સો ક્ષત્રી સહી, રહિત સકલ વ્યભિચાર. ૩૫

જેના મસ્તક પર રાજનીતિનું છત્ર છે અને જે પગલે-પગલે ખીજ પર ઉપકાર કરનારો છે તથા જે સર્વ પ્રકારના વ્યભિચારથી રહિત છે તે ખરો ક્ષત્રિય છે.

વૈશ વિનયમગ પગ ધરૈ, હરૈ કંદુક વર યૈન;
સદય સદા શુચિ સરલતા, હોય અચલ સુખ યૈન. ૩૬

શદ્ર છુદ્રપથ પરિહરે, હૃદય વિપ્રપદ માન;
તુલસી મનસમતા સુમતિ, સકલ જીવસમ જાન. ૩૭

જે નીતિને મારગે ચાલનારો હોય, જે અકલ્પ, મધુર
અને સત્ય ભાષણ કરનારો હોય, જે દયાવાળો હોય, જે અંતર-
બહાર પવિત્ર હોય અને જે સરળ સ્વભાવનો હોય, તે વૈશ્ય
સુખતું સ્થાન બનેલો છે.

શદ્ર હલકા માર્ગને ત્યાગીને રહે, ગ્રાહ્યોમાં પૂજ્ય-
ભાવ ધારણ કરે, મનમાં સમતા અને ઉત્તમ બુદ્ધિ રાખે
તથા બધાને સરખાં જાણીને કોઈની સાથે વિરોધ ન કરે.

હેતુ વરણુવર શુચિ રહનિ, રસનિરાસ સુખસાર;
ચાહન કામ સુરા નરસ, તુલસી સુદૃઢ વિચાર. ૩૮

ચારે વર્ણોને માટે આ એક સામાન્ય આશ્રમધર્મ છે :
પવિત્ર રહેણીકરણી, ઉદ્વિયોના વિષયોમાં નિરાશા, કામાદિની
ચાહના ન હોવી, ધન, વિદ્યા ઇત્યાદિનો ગર્વ ન હોવો અને
શાંત ચિત્ત રહેવું એ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે.

યથા લાભ સંતોષરત, ગૃહ મગ વન સગરીત;
સો તુલસી સુખમેં સદા, જિન તનુ વિલવ વિનીત. ૩૯

પરમાર્થમાર્ગના મનુષ્યોનો ધર્મ આ છે : જે મળે
તેમાં સંતોષ માનવો, ઘર, માર્ગ, કે વન, જ્યાં રહે ત્યાં,
યથાલાભ સંતોષ માનીને રહેવું અને વિનયમાં જ જેને
બધો વૈલવ ગ્રાહ્ય છે, એવો આ પરમાર્થી કદી દુઃખી થતો
નથી, તે હમેશાં સુખમાં જ રહે છે.

રહે જહાં વિચરે તહાં, કમી કહૂં કછુ નાહિં;
તુલસી તહું આનંદસંગ, જાતયથા સંગછાહિં. ૪૦

એવા પરમાર્થાને જ્યાં વિચરે ત્યાં જ ધર છે, કોઈ વાતની કમી નથી અને આનંદ છાયાની પેઠે એની પાછળ જાય છે.

કરતકર્મ જેહિકો સદા, સો મન દુખ દાતાર;
તુલસી જે સમુઝે મનહિં, તે તેહિ તજે વિચાર. ૪૧

મનની ઝંખના પ્રમાણે હમેશાં આલીને કર્મ કરવાથી એ મન જ દુઃખનું કારણ બનેલું છે. આમ જણ્યા પછી મનનું કહ્યું ન માનવાથી સુખનો રસ્તો સાંપડે છે, એટલે કે વિષયના મનોરથો ઉઠાવનારા મનને અટકાવીને ભગવત સ્નેહમાં બેઠી દેવું જોઈએ.

કહત સુનત સમુઝત લખત, તેહિતે વિપતિ ન જાય;
તુલસી સખતે બિલગ હૈ, જખતે નહિ કહરાય. ૪૨

મનની વાસનાની પાછળ ભટકીને જે સંસારનાં સુખો છે તે સુખો માલૂમ પડ્યાં નહિ-બિલટાં દુઃખો જ જણાયાં છે. એ વાત તું બીજાને કહે છે, સાંભળે છે, સમજે છે અને જાણે છે, છતાં તારું દુઃખ જતું નથી. એનું કારણ એટલું જ છે કે તું મન અને મનના વિકારો-કામક્રોધાદિથી જુદો છે. કેવળ બ્રમથી એ વિકારોની પાછળ ભટકીને તું દુઃખી થઈ રહ્યો છે.

સુનત કોટિ કોટિન કહત, કૌડી હાથ ન એક;
દેખત સકલ પુરાણશ્રુતિ, તાપર રહિત વિવેક. ૪૩

લપોડશંખની પેઠે વાતો કરોડોની કહે છે પણ હાથમાં એક કૌડી સુદ્ધાં ન આવે. તે પ્રમાણે તું કરોડો વચન સાંભળે છે અને કહે છે કે વિષયસુખની આશા છોડ્યા

વિના સુખ નથી. વળી તું સુખ પામવાના માર્ગો વેદોપરાણો-
માં જુએ છે, પણ એમાંનું કોઈ સાધન તું યોતે હાથો-
હાથ કરવા તૈયાર નથી. આ તો તારે જાણે ખીજને કહી
સંભળાવવાનાં માત્ર છે. એટલે આવી સ્થિતિમાં વિવેક
ક્યાં રહે ?

સમુજત હે સંતોષ ધન, યાતે અધિક ન આન;
ગહત નહીં તુલસી કહત, તાતે અબુધ મલાન. ૪૪

ગોસાંઈજી કહે છે કે, સંતોષના જેવું ખીજું કોઈ ધન
નથી એ વાત જાણતાં છતાં જીવને સંતોષ નથી, તેથી જ તે
વાસનાની પાછળ પડીને સદાનો મલિન અંતરવાળો અને
બુદ્ધિવિનાનો બની રહે છે.

કહા હોત દેખે કહે, સુનિ સમુજે સખ રીતિ;
તુલસી જબલગિ હોત નહિં, સુખદ રામપદ પ્રીતિ. ૪૫

વેદોપરાણોમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સુખના ઉપાયો કેવળ
મોંથી બોલ્યે શું થવાનું હતું ? ગોસાંઈજી કહે છે કે જ્યાં
લગી રામજીનાં ચરણારવિદોમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ નથી ત્યાં
લગી સુખ થવાનું નથી.

કોટિન સાધનકે કિયે, અંતર મલ નહિં જાય;
તુલસી જોલગિ સકલ ગુણ, સહિત ન કર્મ નશાય. ૪૬

જપ, તપ અને વીરથ ઇત્યાદિ કરોડો સાધન કરવાથી
પણ જો અંતરનો મેલ જતો નથી; અર્થાત્ સંસારની વાસના
ટળતી નથી, તો એ બધાં વૃથા છે. જ્યાં લગી કામક્રોધાદિ
બધા ગુણો સહિત કર્મપરંપરા ન પામે, ત્યાં લગી સુખ નથી.

ચાહખની જખ લગિ સકલ, તખ લગિ સાધનસાર;
તામહું અમિત કલેશ કર, તુલસી દેખ વિચાર. ૪૭

ત્યાં લગી મનમાં સી, પુત્ર, ધન, ધામ, ભોજન અને
વસ્ત્ર ઇત્યાદિ સુખોની ચાહના ખની રહી છે, ત્યાં લગી સાધન-
ના ખધા ઉપાયો કેવળ કલેશરૂપ છે; પરિણામ કંઈ જ નથી.

ચાહકિયે દુખિયા સકલ, બ્રહ્માદિક સખ કોય;
નિશ્ચલતા તુલસી કઠિન, રામકૃપા વશ હોય. ૪૮

એક કીડાથી માંડી બ્રહ્મા પર્યંત ખધા જ ચાહના
થકી દુખિયા ખનેલા છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે મનની
નિશ્ચળતા શ્રીરામ કૃપા કરે ત્યારે જ થાય તેમ છે, તેથી
ભગવાનને શરણે જવું એ જ એક ઉપાય છે.

અપનો કર્મ ન આપ કહું, ભલો મંદ જોડિ કાલ;
તખ જાનખ તુલસી ભઈ, અતિશય બુદ્ધિ વિશાલ. ૪૯

ભક્ષાંબૂરાં જે જે કર્મો થાય, તેમાંથી જ્યારે કળની
ઇચ્છા અર્થાત્ આસક્તિ ઊડી જાય, ત્યારે સમજવું કે હવે
બુદ્ધિ મહાન થઈ છે; તેથી દેહનો દૈતભાવ નાશ પામશે.

જે દેહ છે તે જ પ્રાણ છે; દેહ અને પ્રાણ બુદ્ધિ નથી, જેમ જળ અને તેના તરંગ બુદ્ધિ નથી. દેહાધ્યાસનો અર્થાત્ દેહભાવનો નાશ થાય છે, ત્યારે એક જ ઈશ્વર વિવિધરૂપે ભાસે છે. એવા જ્ઞાનવાળો મનુષ્ય નિર્દય થતો નથી; કારણકે સર્વત્ર એ પોતે જ પોતાને જોઈ રહ્યો છે-પછી નિર્દય કોના પર થાય? સંતોની આ ગતિ છે.

તુલસી તે જૂઠું લયો, કરિ જૂઠું સંગ પ્રીતિ;
હૈ સાંચો હોય સાંચ જળ, ગહૈ રામકી રીતિ. પર

ગોસાંઈજી કહે છે કે, હે જીવ! તું જૂઠું દેહબંધુકાર માં પ્રીતિ કરીને જૂઠું બન્યો છે. તું જ્યારે શ્રીરઘુનાથજીની પ્રાપ્તિની રીતને ધારણ કરીશ, ત્યારે જ તું સાચો થઈશ.

જૂઠું રચના સાંચ હૈ, રચત નહીં અલસાત;
ખરજત હૂ અગરત બિહકિ, નેકુ ન જૂઝત બાત. ૫૩

દેહની જૂઠી રચના સાચી છે એમ માનીને તું ચોરાશી લાખ યોનિ વિષે શરીર ધારણ કરતાં થાકતો નથી કે તેમાં આળસ ખાતો નથી. તું વારંવાર જન્મે અને મરે છે; પણ માનતો નથી ઊલટો, કોઈ સત્ય વાત સમજાવીને તને અટકાવે છે, તો તેની સાથે સમજ્યા વિના લડવા માંડે છે!

કરમખરી કરમોહ થલ, અંક ચરાચર જાલ;
હરતભરત ભર હરગનત, જગત જોતખી કાલ. ૫૪

કાળરૂપી જ્યોતિષી કર્મરૂપી કલમ પકડીને, મોહરૂપ કોરા કાગળમાં ચરાચર દેહરૂપી અનેક આંકડાની જાળ રચે છે, પાળે-પોષે છે, નાશ કરે છે અને ફરીફરીને, સર્જે છે. લોકરચનાની આવી સ્થિતિ છે. જીવ તેને જ સત્ય માનીને

સુખદુઃખ ભોગવે છે.

કંડન કાલકિલ્મકલ, બુધ તાકર બ્યવહાર;
ઉત્પત્તિ થિતિ લય હોત હૈ, સકલતામ્ર અનુહાર. ૫૫

જ્ઞાની જનો કહે છે કે આ બધો જગવ્યવહાર કાળનો ખેલ છે અને સમય આવે છે તે પ્રમાણે તેવાં કર્મો થઈ રહે છે. ઋતુઓ કાળ પ્રમાણે જ ફરે છે અને સંસારની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશ થયા કરે છે.

અંકુર કિશલય દલ વિપુલ, શાખાયુત વરમૂલ;
ફૂલિ ફરત ઋતુ અનુહરત, તુલસી સકલ સતૂલ. ૫૬

વૃક્ષાદિના અંકુર (કોટા), કળીઓ, પાંદડાં અને શાખા ઇત્યાદિ સર્વ ઋતુ પ્રમાણે જ ફળે છે અને ફૂલે છે. ગોસાંઈ. છ કહે છે કે, સર્વ પ્રકાર મૂલ, જીવ, ધાતુ વગેરે પોત-પોતાનો સમય આવ્યે પ્રગટે છે.

કહતખ કરતખ સકલ તેહિ, તાહિ રહિત નહિં આન;
ભનન ભાનન આનવિધિ, અનૂમાન અભિમાન. ૫૭

મન, વાણી અને શરીરથી થતાં જે જે કર્મો છે તે સર્વ જીવાત્માના કારણથી છે; જડ શરીર કાંઈ જ ક્રિયા કરી શકતું નથી, તેથી શરીરમાં રહેલો આત્મા જ સારાંશ છે. જો એમ છે તો દેહાદિથી ઉત્પન્ન થતાં સુખોને જ સાચાં માની લેવાં, એ તો જાણવું કાંઈ અને કરવું કાંઈ એના જેવું થયું. આત્મ કારણ કેવળ મિથ્યાભિમાન છે.

હાનિ લાભ જય વિધિ વિજય, જ્ઞાનદાન સત્માન;
ખાતપાત શુચિ રુચિ અશુચિ, તુલસી વિદિત વિધાન.

શાલક પાલક સમ વિષમ, રમ લમ ગમ ગતિ જ્ઞાન;
અટ ઘટ લટ નટ નાદિ જટ, તુલસી રહિત ન જાન. ૫૬

ગોસાંઈજી કહે છે કે, કર્મનાં અનેક વિધાન છે. એવું કોણ વર્ણન કરી શકે? શુભ કર્મ બાણીને કરતાં છતાં અશુભ આપોઆપ એના લેણું જ આવી રહે છે! લાભ બાણીને કોઈ ધંધો માંડ્યો કે નુકસાન પણ બાણે એને માથે જ તોળાઈ રહેલું છે! જયમાં પરાજય, જ્ઞાનમાં મોહવશ અજ્ઞાન, દાનમાં હિંસા અને અસત્ય, સન્માનમાં દેવ અને શત્રુતા; સ્વાદમાં ભૂખમરો અને ખીમારી અને પવિત્રતામાં મલિનતા ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની હોળી કર્મમાં લાગી જ પડી છે.

વળી એ જ અલાગી કર્મદશામાં સંડોવાઈને બાપડો જીવ કોઈનો પાલક બને છે, તો કોઈને માટે સાલ (દુઃખ કરનારો) બેવો થઈ પડે છે. કોઈ વાર આનંદમાં રમે છે, તો કોઈ વાર દુઃખી થઈને દુનિયામાં ભટકે છે, કોઈ વાર ગમન (આવળ) કરે છે, તો કોઈ વાર સુખિયો બનીને ગાતો હોય છે; કોઈ વાર અટન કરે છે, નિવાસ કરીને રહે છે, માંદો પડીને સૂઈ રહે છે, નાચે છે અને કોઈ વાર વળી મનોરથોમાં મોહાઈ જાય છે! ગોસાંઈજી કહે છે કે, જીવ-માત્રની આ સ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે.

કઠિન કરમ કરણી કથન, કરતા કારક કામ;
કાય કષ્ટ કારણુ કરમ, હોત કાલ સમશામ. ૬૦

શુભ અને અશુભ બેઉ પ્રકારનાં કર્મોની કરણી વિધિ પ્રમાણે કહીને સમજાવવી એ બહુ કઠણ છે. પાસના સહિત જે જે કર્મો કસાય તે બધાં જ લગભગ બેવડો માર મારે છે. એટલે કે શુભ કર્મ કરતાં અનેક કષ્ટ ઉકાળ્યાં હોય તેના

હજી થાક લેતયો ન હોય ત્યાં તો પેલાં કરેલાં શુભ કર્મનું અશુભ પૂછડું વણુમાન્યુ શિર પર પછડાય છે; કારણ કે સમય પામીને જેમ શુભ તેમ અશુભ પણ ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતું નથી. તેથી શુભ અને અશુભ બન્ને કર્મો દુઃખદાયી છે. જુઓ દક્ષ પ્રજાપતિએ યજ્ઞ કર્યો અને શિવજીના ક્રોધનું પાત્ર બન્યો. નૃગરાજ દાન આપતો—આપતો પણ કાઢીડો બન્યો!

ખખર આત્મા બોધવર, ખરણિન કબાહું ન હોય;
તુલસી ખસમ વિહીન જે, તે ખરતર નહિં સોય. ૬૧

ખરા થયા વિના શ્રેષ્ઠ આત્મજ્ઞાન થતું નથી. જેમ ધીમાં છાશનો ભાગ હોય છે, ત્યાં લગી તે ખરું કહેવાતું નથી, ત્યાં લગી તેમાં સુગંધ, સ્વાદ કે રૂપ પણ નથી; તેમ જીવમાં જ્યાં લગી કામક્રોધાદિ વાસનાલરેલો મેલ રહેલો છે, ત્યાં લગી તે ખરો કહેવાતો નથી; વૈરાગ્યના અગ્નિમાં તપાવીને એને શુદ્ધ કરવો જોઈએ. પણ શુદ્ધ કરે કોણ? જો જીવ પોતાની મેળે જ શુદ્ધ થઈ શકતો હોત, તો તો એ વાસનાના કીચડમાં પડે જ શા માટે? માટે જીવ પરાધીન છે. પરવશ પડેલાને ખહાર નીકળવા સારું આધાર જોઈએ. 'ગોસાઈજી' કહે છે કે, ખસમ(ધણી) વિના ખરા થવાતું નથી. શ્રીરઘુ નાથજીના ચરણ વિના જીવનો ઉદ્ધાર નથી.

ચિતરતિ વિતવ્યવહરિત વિધિ, અગમમુગમ જ્ય નીચ;
ધીરધરમધારણુહરણુ, તુલસી પરત ન બીચ. ૬૨

માણસ વિજ્ય મેળવવાની અનેક ખટપટ કરે છે, પણ તે જે ઉપાયોની યોજના કરે છે તે બિલકુલ ખાગલ છે. જ્ય મેળવવાની આશાએ તે દ્રવ્ય જમાવવાની ચેષ્ટા કરે છે, કારણ કે એના મનની રુચિ જ અને રતિ ધન એકઠું કરી

લેવામાં રહેલી છે. પણ તેથી જય મુશ્કેલ થઈ પડે છે અને મૃત્યુનો જય થઈ જાય છે, એ મૃત્યુ નિરંતર તેની પાસે ને પાસે જ ધસતું આવતું હોય છે. આમ ધનના ઢગલા પર બેઠેલા પેલા મૂર્ખાને દાળ ઉપાડી જાય છે. પછી વિજય કોનો થયો? સાચો વિજય મેળવવાનો ઉપાય દર્શાવતાં ગોસાંઈજી કહે છે કે ધીરજ અને ધર્મ એ બેઉને ધારણ કરવાથી વિજય છે અને એ ત્યાગવાથી પરાજય છે. એ વાત નિશ્ચિત છે.

શબ્દરૂપ વિગરણ વિશદ, તામ્રયોગ ભવનામ;
કરતા નૃપં બહુ જાતિ તેહિ, સંજ્ઞા સખ ગુણધામ. ૬૩

શબ્દમાં સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ—એ ચારેનો સમાવેશ થાય છે. શબ્દ આકાશનું સૂક્ષ્મરૂપ છે અને સ્પર્શ પવનનું સૂક્ષ્મરૂપ છે. પવનનો સંબંધ આકાશની સાથે છે, તેથી 'શબ્દ અને સ્પર્શનો સંબંધ સિદ્ધ છે. વળી રૂપમાં રસ અને ગંધનો સમાવેશ થઈ જાય છે; કારણ કે રસ અને ગંધ વિના રૂપ સંભવતું નથી. આ પ્રમાણે આત્મરૂપ ત્યાં મુખી ઉપરનાં પાંચેથી અલિપ્ત છે ત્યાં મુખી તે નિર્મળ છે. પણ તેમાં તે લીંપાય છે એટલે તે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ દ્વારા સ્થૂલ મૃદિ બને છે. અર્થાત્ તે શબ્દથી આકાશ, સ્પર્શથી વાયુ, રૂપથી અગ્નિ, રસથી જળ અને ગંધથી પૃથ્વી થાય છે. આમ આત્મસ્વરૂપ સૂક્ષ્મ મટીને સ્થૂલ દેહમાં પરિણમે છે. પછી ગુણોના સંગથી તે સ્થૂલ દેહની વિવિધ સંજ્ઞા થાય છે. જેમકે ગ્રાહણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, ઇત્યાદિ. હવે એ જ સાચું છે એવો બ્રમ થાય છે.

નામ જાતિ ગુણ દેખિકૈ, ભયો પ્રબલ ઉર ભર્મ;
તુલસી ગુરુ ઉપદેશ બિન, જાનિ સકૈ કો કર્મ. ૬૪

નામ, જાતિ અને ગુણો જોઈને જીવના હૃદયમાં પ્રગળા બ્રમ ઉત્પન્ન થયો; અર્થાત્ આત્માની સત્યતા બુદ્ધાઈને દેહની સત્યતા ભાસવા માંડી. જે નામ, ગુણાદિ-પ્રકાશિત થયાં છે, તે બધાં આત્મપ્રકાશથી જ થયાં છે—તે મૂળ કારણને ત્યજીને તે તેના કાર્યને વળગી રહ્યો ! દાખલા તરીકે સૂર્યના પ્રકાશમાં પુસ્તક વાંચતી વખતે પ્રકાશને અધીન થઈ તે પ્રકાશ કરનારા કર્તા—સૂર્યને વીસરી જાય, તેમ શ્રીગોસાંઈજી કહે છે, આ બ્રમ ગુરુ-ઉપદેશ વિના ટળે તેવો નથી.

આપન કર્મ વરમાનિકે, આપ બધો સખ કોય;
કારજ રત કરતા ભયો, આપન સમુજત સોય. ૬૫

સહુ કોઈ પોતાનાં કર્મને શ્રેષ્ઠ માનીને તેમાં બંધાઈ રહ્યાં છે અને સર્વ કર્મોને પોતાનાં માનીને મુખદુઃખ ભોગવે છે.

કો કરતા કારણુ લખે, કારજ અગમ પ્રભાવ;
જો જહું સો તહું તર હરખ, તુલસી સહજ સુભાવ. ૬૬

કર્મની ગતિ અત્યંત ગહન છે. એવો કોણ કર્તા છે કે તે કર્મના કારણને જાણીને વાસનારહિત કર્મ કરે ? સહુ કોઈ સ્વભાવથી જ જ્યાં છે ત્યાં જ હરખાઈ રહ્યાં છે. ભાવિની કોઈને ખબર નથી.

તુલસી બિન ગુરુ કો લખે, વર્તમાન વિધિ રીતિ;
કહું કેહિ કારણુ તે ભયો, સૂર ઉખળુ શશિશીત. ૬૭

સવાસનિક અને નિર્વાસનિક એવી બે પ્રકારની કર્મોની રીત સંસારમાં છે. પણ ગુરુની કૃપા વિના વાસનારહિત કર્મો કેમ થાય, તે સમજાતું નથી. હમેશાં કયા કારણથી ચંદ્રમા શીતળ છે અને સૂર્ય ઉષ્ણ છે, તે કોઈને સમજાતું નથી.

કરતા કારણુ કર્મ તે, પર પર આતમ જ્ઞાન;
હોત ન બિન ઉપદેશ ગુરુ, જો પદ વેદ પુરાન. ૬૮

કર્તા, કારણુ અને કર્મથી નિરાળું પરત્પર. એવું
આત્મતત્ત્વ છે. તેનું જ્ઞાન ગુરુના ઉપદેશ વિના પ્રાપ્ત થતું
નથી. વેદો, પુરાણો અને શાસ્ત્રો વાંચતાં પોતાની મેળે તે
હાથ લાગતું નથી.

પ્રથમ જ્ઞાન સમુદ્ધે નહીં, વિધિ નિષેધ વ્યવહાર;
ઉચિતાનુચિતહિ હેરિ ધરિ, કરતબ કરિય સંભાર. ૬૯

ઇદ્રિયોના વિષયોમાં આસક્ત થઈને જે જ્ઞાન જીતાયું
છે, તે પાછું શોધવાને વિધિનિષેધના વ્યવહારને બરાબર સમજી
લેવો એ યોગ્ય છે અને અયોગ્ય કર્મ છે તેનો નિર્ણય કરવો
એમ એ વિષેય કર્મ ભગવદ્દર્શે કરાય તો માત્ર દેહાભિમાનનો
નાશ થાય તેમ છે.

જખ મનમહું ઠહરાય વિધિ, શ્રીગુરુવર પરસાદ;
ઇહિ વિધિ પરમાતમ લખૈ, તુલસી મિટૈ વિપાદ. ૭૦

જ્યારે શ્રેષ્ઠ ગુરુની કૃપાથી મનમાં કર્તવ્યનો માર્ગ
સમજાય છે, ત્યારે પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ થાય છે અને
કલેશ મટે છે.

બરબસ કરત વિરોધ હઠિ, હોન ચહત અકહીન;
ગહિગતિ બક બૃક શ્રાન ઇવ, તુલસી પરમપ્રવીન. ૭૧

તું સંસારમાં બળીજીઈને ધરાર વેરભાવ વધાર્યો
જાય અને પાછો મનમાં દુઃખરહિત થવાની આશા રાખી
રહ્યો છે, એ કેમ બને? કારણુ કે સચરાચર જૂતમાત્ર
શ્રીરધુનાથજીના વિરાટ દેહમાં ભાસેલાં છે. એટલે તું એક

જીવની સાથે વેર કરીને તેને દુઃખ આપે છે, ત્યારે તે દુઃખ વિરાટ દેહમાં રહેલા તને જ પાછું આવી મળે છે! ગોસાંઈજી કહે છે, પોતાની કર્મની ગતિ તો બગલા, વરુ અને શ્વાનના જેવી છે. છતાં મોંઝેથી વાતો કરીને જ્ઞાનમાં પ્રવીણ થવાનો ડોળ કરવો, એ કેવળ વૃથા છે.

આકરુર્મ લેપજ વિદિત, લખત નહીં મતિહીન;
તુલસીશઠ અકવશ વિહરિ, દિન દિન દીન મહીન. ૭૨

સંસારમાં રહેતાં દુઃખી થઈ ગયેલા મનુષ્ય માટે નિષ્કામ કર્મ એ એક પ્રખ્યાત ઔપધ છે; અર્થાત્ કર્તાપણાને અહંભાવ ત્યાગીને સર્વ કર્મો ભગવદર્થે કરવામાં આવે તો મન શુદ્ધ થાય છે. વળી વિષયમાં વૈરાગ્ય થયે, મન ભગવાનના ચરણોમાં પ્રીતિવાળું બને છે. પણ પેલો દુષ્ટિયો એ વાત માનતો નથી, તેથી દુઃખને પરાધીન થઈને દિનદિન વધારે ને વધારે મલિન બને છે.

કરતા હી તે કર્મયુગ, સો ગુણ દોષ સરૂપ;
કરત ભોગ કરતબ યથા, હોય રંક કિન ભૂપ. ૭૩

રાજા હો કે રંક, કર્તા જે શુભ અને અશુભ કર્મ કરે છે, તેમાં રહેલા ગુણદોષ વડે ઉત્પન્ન થયેલાં તે તે કર્મનાં ફળો કર્તાને ભોગવવાં પડે છે; કારણ કે તે કર્મો ભગવાનને માટે કરાયેલાં નથી.

વેદ પુરાણ શાસ્ત્રયુત, નિજ બુધિ બલ અનુમાન;
નિજ નિજ કરિ હૈ બહુરિ, કેહુ તુલસી પરમાન. ૭૪

ગોસાંઈજી કહે છે, મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિ અને બળ પ્રમાણે વેદ તથા પુરાણશાસ્ત્ર બધું વાંચે છે અને મોંઝી

માત્ર કહે છે કે શ્રીહરિની લક્ષિત એ જ એક સાર વસ્તુ છે; પણ 'પોતે એ પ્રમાણે આચરણ કરતો નથી-પોતે તો 'મારું-મારું' કરીને ધન મેળવું' જેવું આચરે છે.

વિવિધ પ્રકાર કથન કરે, જાહિ યથા ભવમાન; તુલસી સુગુરુ પ્રસાદ બલ, કોઉકોઉ કહત પ્રમાન. ૭૫

ભવસિંધુમાં ગળકાં ખાય એવું તે અનેક કથન કરે છે. માત્ર કોઈક જ શુરુકૃપાના બળથી સત્ય વાત કહે છે.

ઉર કર અતિ લઘુ હોનકી, ભવ લઘુ સુરતિ ભુલાન; સ્વર્ગ લાહુ લખિ પરત નહિ, લખત લોહકી હાન. ૭૬

સંસારના અભિમાની જીવોના મનમાં એક વાત હમેશાં બની રહેલી છે કે 'અમારી મોટાઈમાં હાનિ ન પહોંચે !' પણ આ લોકો સંસારની લઘુતાથી કરીને મૂઝા પછી ધનારી પોતાની જન્મમરણની લઘુતા જૂઠી બાંધે છે, તેઓ જાણતા નથી કે આજ જે શરીર મહારાજ જેવું મહાન છે, તે મરી ગયા પછી ફરી કયાંક જન્મીને એક ટેકા જેવું કુદ્ર હશે ! ખરેખર આ લોકો આત્મતત્ત્વરૂપ સોનાનો લાલ ખોઈને સંસારરૂપ લોહાને માટે રડી રહ્યા છે !

નૈનદોષ નિજ કહત નહિ, વિવિધ બનાવત ખાત; સહત જાનિ તુલસી વિપતિ, તદપિ ન નેકે લજાત. ૭૭

મિથ્યાભિમાની આંધળો પોતાના અભિમાનને વશ થઈને કોઈને આંખનો દોષ કહેતો નથી અને અટકળે આંલતાં-આંલતાં પડી બાંધે છે, ત્યારે પણ ખરી વાત કહેતો નથી. 'અરે ! કેમ કરતાં પડી ગયા ?' એમ કોઈ પૂછે છે તો જવાબમાં કહે છે : ' પડ્યો નથી-માપ લઈ રહ્યો છું !' તે

પ્રમાણે અહંકારી પડિત પોતે ભવકૃપમાં ફૂળી ગયો છે; છતાં જ્ઞાનીપણાનો ડોળ મૂકતો નથી અને શરમાતો પણ નથી.

કરત ચાતુરી મોહવશ, બખત ન નિજ હિતહાન;
શુકે મરકેટ ધંત્ર ગહત હકે, તુલસી પરમ મુજાન. ૭૯

વિષયના કુસંગમાં પડીને પોતે મોહવશ થઈ અનેક ચતુરાઈ કરે છે, પણ પરલોકની હાનિ તેને સૂઝતી નથી; ગોસાઈજી કહે છે કે, પોપટ અને વાંદરાની જેઠે તે પોતે પોતાની મેળે જ પકડાઈને નાચી રહ્યો છે. ઉપરાંત વળી ભારે ડાહ્યો હોય એમ તે જ્ઞાનની કથની કરે છે.

દુખિયા સકલ પ્રકાર શકે, સમુજિ પરત હીનાહિં;
લખતન કંટકે મીનજિમિ, અશન ભપત ભ્રમનાહિં. ૮૦

મોહને વશ થઈને વિષયસુખમાં લપટાઈ રહેલો શક ભૂખ, તરસ, રોગ, દુઃખદર, વહાલાંનો વિયોગ, જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને મરણ—એવાં અનેક દુઃખો નિરંતર વેડી રહ્યો છે પણ તે નફ્ટ સમજતો નથી. જેમ માછલી માંસને લોભે કાંટામાં પકડાઈને માછીના હાથમાં આવી પડે છે, તેમ છવ વિષયસુખમાં ફસાઈને જન્મમરણના ફેરામાં પડે છે.

તુલસી નિજ મનકામના, ચહત શૂન્ય કેહું સેય;
વચન ગાય સબકે વિવિધ, કહહું પયસ કે હિ દેય. ૮૦

ગોસાઈજી કહે છે કે, જે તે શૂન્યને સેવીને અર્થાત્ કાંઈ પણ કયાં વિના જ પોતાના મનના મનોરથો સફળ કરવા ઇચ્છે છે. એટલે જ્ઞાનની કેવળ વાત કરવી છે પણ સાધન કંઈજં કરવું નથી! વિવિધ પ્રકારની ‘ગાય’ ની વાતો કરવાથી ગાય દૂધ આપતી નથી, તે જ્ઞાનની વાર્તામાત્ર કર્યે કયો મનોરથ સિદ્ધ થાય!

ખાતહિ ખાતહિ ખનિ પરે, ખાતહિ ખાત નશાય;
ખાતહિ આદિહિ દીપલવ, ખાતહિ અન્ત ખતાય. ૮૧

ઉપર કહ્યું કે દેવગ વાત કરવાથી કાંઈ વળતું નથી, તો પછી વાત નકામી બની એમ સમજવું. તેના સમાધાનમાં કહે છે કે, વાત કરવામાં પાત્રલેહનો ફેર છે. જેમ ધ્રુવજીની માતાએ વાત કરીને જ ધ્રુવજીને માર્ગ દેખાડ્યો અને જ્ય-વિજય તથા સનકાદિક વચ્ચેની વાતથી બિલકુલ થયું. એટલે વાત કરવાથી વાત સુધરી જાય છે અને બગડી પણ જાય છે. વાયુના સંયોગથી જે દીપક પ્રજ્વલિત રહે છે, તે જ વાયુના અપાટોથી ખુઆઈ પણ જાય છે.

ખાતહિ તે ખનિ આવઈ, ખાતહિ તે ખનિ જાત;
ખાતહિ તે વરવરમિલત, ખાતહિ તે ઝૌરાત. ૮૨

વાતથી જ કામ બની આવે છે અને વાતથી જ કામ બગડે પણ છે. વાતથી જ શ્રેષ્ઠ વરદાન મળે છે અને વાતથી જ ચિત્તભ્રમ થઈ જાય છે. એટલે કે વાત-વાતમાં ફેર છે.

ખાત વિના અતિશય વિકલ, ખાતહિ તે હરખાત;
ખનત ખાત વરખાત તે, કરત ખાત વરઘાત. ૮૩

સંસારમાં કોઈની 'વાત' ન રહે, તો તે અત્યંત વ્યાકુળ થઈ જાય છે અને વાત અર્થાત્ માન રહી જાય તો તે હર્ષિત થાય છે. વળી વાતથી જ શ્રેષ્ઠ કાર્ય બને છે અને વાતથી જ કાર્યની હાનિ પણ થાય છે.

તુલસી જાને ખાતખિન, ખિગરત હર ઇકખાત;
અનજાને દુખ ખાતકે, જાનિપરત કુશલાત. ૮૪

ગોસાઈજી કહે છે કે-વાતનો વળ જાણ્યા વિના વાત

હરી નાખવાથી હરેક વાત બગડી જાય છે. પોતે બળ્યા વિના એટલે ખાણર વિના વાંત કરવાથી દુઃખ થાય છે. માત્ર બાણીને વાત કરવામાં લાભ છે.

પ્રેમવૈર ઔ પુણ્ય અથ, યશ અપયશ જય હાન;
ખાત બીજ ઇન સખનકો, તુલસી કહહિં સુજન. ૮૫

વાતના કારણે જ પ્રેમ અને વૈર, પુણ્ય અને પાપ, યશ અને અપયશ તથા હાનિ અને લાભ યથાવિધિ સંભવે છે, એમ સુજન મનુષ્યો કહે છે.

સદા ભજન ગુરુ સાધુ દ્વિજ, છવ દયા સમ જન;
સુખદ સુનૈરત સત્યવત, સ્વર્ગ સખ સોપાન. ૮૬

ભગવાનનું નિત્ય નિરંતર ભજન, સાધુ, ગુરુ અને બ્રાહ્મણોની સેવા, છવ પર દયા રાખવી, લોકમાં સમદષ્ટિ, સૌને સુખ આપવું, સુનીતિ પર આલવું, સત્યવત થવું—આ સાતે માધનો સ્વર્ગનાં પગથિયાં છે.

વંચક વિધિરત નરતનય, વિધિહિંસા અતિલીન;
તુલસી જગમહું વિદિત વર, નરક નિસેની તીન. ૮૭

છળકપટથી પરધન હરી લેવું, અનીતિ કરવી અને હિંસા—પોતાના સુખને માટે કિંવા કોધવશ થઈને છવ મારવાં—આ ત્રણે નરકમાં પડવાની નિસરણી છે.

જે નર જગ ગુણ દોષ યુત, તુલસી વદત વિચાર;
કળહું સુખી કળહું દુખિત, ઉદય અસ્ત વ્યવહાર. ૮૮

જે લોકો સ્વર્ગનાં જ સાધનો સેવે છે, તે સદા સુખ પામે છે અને જે નરકનાં જ દ્વાર બાણી ઘસડાઈ રહ્યા છે તે

સદા દુઃખ ભોગવે છે. પણ જે લોકો સ્વર્ગનાં અને નરકનાં બન્ને સાધનો આચરનારા છે, તેઓ દિવસરાત્રિની પેઠે કોઈ વાર સુખી અને કોઈ વાર દુઃખી જણાય છે.

કારણ જગકે યુગુલતમ, કાલ અચલ બલવાન;
ત્રિવિધ વિકલતે તે હટહિં, તુલસી કહહિં પ્રમાન. ૮૯

અચળ અને બળવાન એવા કાળના યોગમાં પડીને જગતનાં શુભ અને અશુભ બન્ને પ્રકારનાં કર્મો જીવને માટે અધકારરૂપ બની રહે છે; કારણ કે કાળ અને શુભાશુભ કર્મોના ત્રિવિધ સંયોગ વડે જીવનું ભાવિ સર્જાય છે અને તે અનિવાર્ય છે.

અનુભવ અમલ અનૂપ ગુરુ, કંછુક શાસ્ત્ર ગતિ હોય;
બચે કાલક્રમ દોષ તે, કહહિં સુખુધ સખકોય. ૯૦

કાળ અને કર્મના હોયથી જીવવાનો ઉપાય દર્શાવતાં કહે છે કે અનુપમ એવા ગુરુની કૃપાથી આત્મતત્ત્વનો નિર્માણ અનુભવ થાય અને કાંઈક શાસ્ત્રમાં પણ ગતિ હોય તો અશુભ કર્મ ત્યાગીને શુભકર્મ કેવળ-ભગવદ્વચે કરવાની યુક્તિ સમજાય અને કર્મજાળમાંથી છુટાય એમ-સહુ બુદ્ધિમાનો કહે છે.

સખ વિધિ પૂરણ ધામ વર, રામ અપર નહિં આન;
તાકી કૃપા કટાક્ષ તે, હોતહિયે દઢ જ્ઞાન. ૯૧

કર્મની મહાકઠિન જાળમાંથી જીવવા માટે સંયમ, નિયમ, વિષયોમાં વૈરાગ્ય, ગુરુની કૃપા અને આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન ઇત્યાદિ પુરુષાર્થના ઉપાયો બતાવ્યા પછી માયાના સંકલ્પમાં ફસાયેલો પરાધીન જીવ એ બધું શી રીતે કરી શકે? એને માટે આ સુંદર ઉપાય છે :

શ્રીરઘુનાથજી પૂર્ણકામ છે, એટલે કે જપ, તપ, બલિ, પૂજા કાંઈ જ આહતા નથી. વળી એવા એ એક જ છે; એના કૃપાકટાક્ષથી બધું સિદ્ધ થઈ શકે છે અને જ્ઞાન પણ દેઈ થઈ જાય છે.

સો સ્વામી સોતર સખા, સોવર' સુખદાતાર;
તાત માત આપદહરણુ, સો આ સમય અધાર. ૯૨

વળી શ્રીરઘુનાથજી એક જ માત્ર જીવના સ્વામી, શ્રેષ્ઠ-મિત્ર, સુખ આપનારા, પિતા, માતા, સંકટ હરનાર અને ખૂબ વખતમાં આધાર દેનારા છે—

શ્રદ્ધયા હેલયા નામ વદન્તિ મનુજા મુયિ ।

તેષાં નાસ્તિ મયં પાર્થ રામનામપ્રસાદતઃ ॥

(આદિ પુરાણે—શ્રીકૃષ્ણવાક્યમ્)

એવા શ્રીરઘુનાથજીને પ્રસન્ન કરવાનો ઉપાય પણ સહેલો છે. જેમ માતાને રાજી કરવામાં પુત્રને બહુ મોટાં તપ કરવાં પડતાં નથી; વ્યાકુળ ભાવે 'મા' પોકારતાં જ માતા બધું જ ભૂલીને પોતાના બાળકને તેડી લે છે, તેમ શ્રીરઘુનાથજી પોતાનું નામ લેનારા જીવની યાદ રાખે છે.

સુખદ દુઃખદ કારજ કઠિન, જાનત કો તેહિ નાહિં;
જાને હું પર બિન ગુરુકૃપા, કરતખ જાનત ન કાહિં. ૯૩

સુખ દેનારાં અને દુઃખ દેનારાં અર્થાત્ શુભ અને અશુભ જન્મે પ્રકારનાં કાર્યો કરવાં કઠણ છે; ગુરુકૃપા વિના તે થઈ શકતાં નથી; કારણકે કર્મોમાં શુભ કયું અને અશુભ કયું એ શોધવું જ દ્વિધ-પાણી શોધવા જેવું મુશ્કેલ છે. તેથી હંસ જેવા ગુરુની જરૂર છે.

તુલસી સકલ પ્રધાન હૈ, વેદવિદિત સુખધામ;
તામહંસસુખ કઠિન અતિ, યુગલ લેદ ગુણ નામ. ૯૪

ગોસાંઈજી કહે છે કે એકમાત્ર સુખનું ધામ, સૌથી સુખ્ય અને વેદવિદિત એવું શ્રીરઘુનાથજીનું નામ છે. (અને રટનારાઓ રટતાં છતાં શા મારે હેરાન થાય છે તેના સમાધાનમાં કહે છે કે) નામના શુણ્ણમાં બે પ્રકારનો લેદ છે! જેમ ધી પુષ્ટિ કરનારું હોવા છતાં તાવવાગાને કુપથ્ય થાય છે.

નામ કહત સુખ હોત હૈ, નામ કહત દુખ જાત;
નામ કહત સુખ જાત દુરિ, નામ કહત દુખખાત. ૯૫

નામ જપવાથી સુખ થાય છે, જેમ કે શિવજી અને નારદજી નામના પ્રભાવથી સુખી થાય છે. વળી આર્તજન ભગવાનનું નામ અનન્યભાવે પોકારતાં સુખી છે. જેમકે મગરના મોંમાં પકડાયેલો ગજેન્દ્ર!

પણ મનમાં દુષ્ટ વાસના રાખીને નામ ઉચ્ચારવાથી સુખનો નાશ થાય છે. જુઓ દેકેથીએ કયું—‘ચૌદહ વર્ષ રામ વનવાસી!’

તેમજ વળી દુષ્ટના સંગમાં રહીને નામ ઉચ્ચારતાં દુઃખ થઈ પડે છે. જુઓ દશરથ રાજા—‘લામિનિ રામ શપથ શતમોહી!’ એ પ્રમાણે દેકેથીની સોળતમાં રહીને બોલ્યા અને દુઃખભાગી થયા.

નામ કહત વૈકુંઠ સુખ, નામ કહત અઘખાન;
તુલસી તાતે ઉર સસુઝિ, કરહું નામ પહિંઆન. ૯૬

‘નામ’ લેતાં વૈકુંઠસુખ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમકે અન્ન-મિત્રે લીધું અને એ જ રામનામનો મારણાદિ વદ્ પ્રયોગમાં

ઉપયોગ કરતાં કર્તા, મહાપાતકી જનીને નારકી થાય છે. એટલા માટે શ્રીગોસાંઈજી કહે છે કે હૃદયમાં જરાજર સમજી ને નામની પિછાન કરો. રામનામ જપવામાં નીચેના અપરાધો પણ સમજી રાખવાના છે :

(૧) સંતોની નિંદા, (૨) શિવ અને શ્રીરામમાં લેદભાવ, (૩) વેદપુરાણની નિંદા, (૪) સદ્ગુણની અવજા, (૫) નામમાહાત્મ્યમાં તર્ક કરવા, (૬) નામના બળ પર પાપ કરવાં, (૭) ‘નામસાધન’ સાધારણ સાધન જાણીને કુદ્રવસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો; (૮) નાસ્તિકોમાં નામનો ઉપદેશ કરવો, (૯) નામનું માહાત્મ્ય સાંભળીને પોતાને આનંદ ન થવો, (૧૦) અને નામજપ કરતાં-કરતાં મનમાં કામાદિ વાસના પોષવી. આ દશાપરાધથી બચીને રામનામ જપવા ચોખ્ય છે.

આરો ચૌદહ અષ્ટદશ, રસ સમુજળ ભરિપૂર;
નામલેદ સમુજે ધિના, સકલ સમુજમહું ધૂર. ૬૭

આરે વેદ, અઢારે પુરાણ, ચૌદે વિદ્યા અને છયે શાસ્ત્રોમાં નામની સમજણ આપેલી છે. એ બધું વાંચ્યા-વિચાર્યા પ્રછીયે જો નામલેદનું જ્ઞાન ન થાય તો એ સમજણ વૃથા થઈ છે, એમ જાણવું.

બાર દિવસનિશિ માસસિત, અસિત વરપ પરમાન;
ઉત્તર દક્ષિણ આશ રવિ, લેદ સકલ મહું જાન. ૬૮

કર્મોમાં શુભાશુભ લેદ છે. નામના શુભમાં લેદ છે, તે પ્રમાણે વાર, દિવસ, રાત્રિ, માસ, શુકલપક્ષ, કૃષ્ણપક્ષ, સંવત્સર, ઉત્તર-દક્ષિણ દિશાઓ, ઉત્તરાયણ-દક્ષિણાયન ઇત્યાદિ

સર્વમાં લેદ છે. જેમકે શુભ કાર્યને માટે રવિ, સોમ, શુક્ર, બુધ અને શુક્ર સારા છે; અશુભ કાર્યને માટે ભૌમ, શનિ સારા છે—ઈત્યાદિ.

કર્મ શુભાશુભ મિત્ર અરિ, રોદન હૈસન બખાન;
ઔર લેદ અતિ અમિત હૈ, કહુંલગિ કહિય પ્રમાન. ૯૯

કર્મમાં, મિત્રમાં, શત્રુમાં, હાસ્યમાં, રોદનમાં અને પ્રશંસામાં બીજા પશુ અનેક લેદ છે, એવું ક્યાં લગી વર્ણન થઈ શકે?

જહું લગિ જન દેખળ સુનળ, સમુઝળ કહળ મુરીત;
લેદ રહિત કહુ હૈ નહીં, તુલસી વદહિં વિનીત. ૧૦૦

માણસ ન્યાં લગી જોઈ શકે છે, સાંભળી શકે છે, સારી રીતે સમજીને કહી શકે છે, ત્યાં લગી બધું જ લેદથી ભરેલું છે. એટલે કે જોવામાં, સાંભળવામાં, સમજવામાં અને કહેવામાં સર્વત્ર ઉપર કહેલા સારામાફાના લેદ છે.

લેદ યાહિ વિધિ નામ મહું, બિનગુરુ જાન ન કોય;
તુલસી કહહિં વિનીતવર, જો વિરંચિ શિવ હોય. ૧૦૧

તે પ્રમાણે નામમાં પણ લેદ છે. ગોસાંઈજી તુલસીદાસજી કહે છે કે શુરુકૃપા વિના નામનો એ લેદ બાણી શકાતો નથી, બલકેને પછી એ બ્રહ્મા અને શિવજી હોય.

ઈતિ શ્રીમદ્ ગોસ્વામી તુલસીદાસે રચેલી
સપ્તશતિકા વિષે ૧ ઠો સર્ગ અમાસ

સાતમો સર્ગ

તિનહિં પદે તિનહીં મુને, તિનહિં મુમતિ પરગામ;
જિન આશા પાછે કરે, ગહે અલખ નીસામ. ૧

જેણે આ જગતમાં બધી આશા ત્યાગીને એકમાત્ર
નિરાશા ધારણ કરી છે, તેણે જ બધું વાંચ્યું, સાંભળ્યું અને
મુમતિ મેળવી લીધી એમ સમજી લેવું.

તખ લગિ યોગી જગતગુરુ, જખ લગિ રહે નિરાસ;
જખ આશા મનમેં જગી, જગ ગુરુ યોગી દાસ. ૨

યોગી જ્યાં લગી નિરાશ એટલે કે સંસારની આશા
ત્યાગીને રહે છે, ત્યાં લગી જ તે જગતનો ગુરુ છે; પણ જો
તેના મનમાં સંસારની કામના બેઠે તો તે યોગી જગતનો
એવો બને છે અને દુનિયા તેનો ગુરુ બને છે.

હિત પુનીત સ્વારથ સખહિ, અહિત અશુચિ ખિન આહિ;
નિજમુખ માણિક સમ દશન, ભૂમિ પરત લૌ હાહિ. ૩

આ દુનિયામાં જ્યાં લગી સ્વાર્થ હોય, ત્યાં લગી જ
બધું હિતકર અને જે હિતકર તે પવિત્ર ગણાય છે. જેમાં
સ્વાર્થ ન હોય તે અપવિત્ર કહીને દૂર કરવામાં આવે છે.
મુખમાં હોય ત્યાં લગી દાંત માણેક જેવો સમજાય છે, પણ
પડી ગયા પછી તે હાડકું કહેવાય છે.

નિજ ગુણુ ઘટત ન નાગનગ, હર્ષિ ન પહિરત કોલ;
ગુંજા પ્રભુ ભૂપણુ કરે, તાતેખડે ન મોલ. ૪

ગજમુકતા જોઈને લીલ લોકો તેને પ્રસન્ન થઈને
પહેરતા નથી, પણ તેથી તે મોતીની કિંમત ઘટી જતી નથી.

તે પ્રમાણે ચણાડી લગવાનના ગણામાં પહેરાવે છે તે તેથી ચણાડીની કિંમત વધી જતી નથી. તે પ્રમાણે મોતી જેવા ભક્તજનો દૈવયોગે દુર્જનોમાં પડીને અનાદર પામે છે પણ તેથી તે ભક્તોની કિંમત ઘટતી નથી. સજ્જનોનો સમાગમ થતાં તેઓનો મહિમા પ્રકટ થવાનો જ છે અને ભારે ચણાડી જેવા રૂપકડા અને ઢાંગી મનુષ્યો બીજાને દેખાડવા પૂરતી ભક્તિની ચેષ્ટા કરે છે, પણ તેથી તેમની કિંમત વધતી નથી.

દેઈ સુમન કરિ વાસતિલ, પરિહરિ ખરિ રસ લેત;
સ્વારથ હિત ભૂતલ ભરે, મનમેં ચકત ન સેત. ૫

મનના મેલા અને તનના બિગળા, એવા સ્વાથી મનુષ્યોથી આ જગત ભરેલું છે. તેઓ સ્વાર્થ સાધવાને અનેક શુક્તિઓ અને ભલાઈ પણ દાખવે છે; પણ સ્વાર્થ સર્થે તેઓ સામું પણ જોનારા નથી. જુઓ, કૂલેલ તેલ ઠાઠવા માટે તલને સારાંસારાં કૂલેથી સુવાસિત કરે છે અને ઘાણીમાં ઘાલીને તેલ કાઢી લીધા પછી બોળ ફેંકી દે છે.

આંસુવન પથિક નિરાશતે, તટભુઈ સજલસરૂપ;
તુલસી કિન ખંચે નહીં, ધન સખ થલ કે રૂપ. ૬

મરુભૂમિના પાણી વિનાના અને જાંડા ફૂવા કાંઠાપરની ભીની જમીન વડે મુસાફરોને આકર્ષે છે. કાંઠાની ભીની જમીન જળથી નહિ પણ પેલા નિરાશ મુસાફરોનાં આંસુ અને થાકથી થયેલી હોય છે. તેથી તે બિચારા છેતરાય છે અને રહે છે ! ગોસાંઈજી કહે છે કે આ ઠાલા મરુભૂમિના ફૂવાઓએ કેને છેતર્યા નથી ? અર્થાત્ સંસારનાં એવાં જુઠાં સુખોથી લોભાઈને કેણુ રહ્યું નથી ? પિતા પુત્રસુખની

આશામાં, કામી સ્ત્રી-સુખની આશામાં અને દોલિયો
ધનની આશામાં એમ સહુ કોઈ છેવટે રડયા છે.

તુલસી મિત્ર મહાસુખદ, સખહિ મિત્ર કી ચાઉ;
નિકટભયે વિલસતસુખપ, એક છપાકર છાઉ. ૭

ગોસાંઈજી કહે છે કે, મિત્ર મહાસુખ આપનાર છે
અને સૌને મિત્ર કરવાની અભિલાષા છે. પણ જ્યારે મિત્રની
પાસે રહેવાય ત્યારે જ મિત્રનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. કપટથી
દૂર રહેવાય તો સુખને બદલે દુઃખ થઈ પડે છે. જુઓ!
ચંદ્રમા સૂર્યથી દૂર રહેતોરહેતો છેવટે પોતાની ઊતરતી
દશામાં અમાસને દિવસે સૂર્યના ઘરમાં ભસાય છે, ત્યારે છેક
નાશ પામે છે; તેવી જ ગતિ કપટી મિત્રની સમજવી.

મિત્ર કોપ બરતર સુખદ, અનહિત મૃદુલ કરાલ;
દુઃખદલ શિશિર સુખાત સખ, સહનિદાઘ અતિલાલ. ૮

મિત્રનો ગુરસો પણ સુખ આપનારો હોય છે. પણ
શત્રુની નરમાશ ભયંકર બને છે. શિયાળો વૃક્ષોને માટે શત્રુ
છે—બદે તે શીતળ છે અને ઉનાળો જો કે ઉષ્ણ છે; છતાં
વૃક્ષોને હિતકર છે.

ખલ નેરે ગુણ માનહીં, મેટહિ દાતા વોપ;
જિમિ જલતુલસી દેત રવિ, જલદ કરત તેહિ લોપ. ૯

ખલ મનુષ્યો ગુણને માનતા નથી, કોઈ પણ સુજન
બદે તેમની સાથે ભલાઈનો બ્યવહાર કરે, તોપણ પ્રસંગ
આવતાં એ ખલો સુજનની નિંદા કરીને તેની કીર્તિને ઝાંખ
લગાડવાનું ભૂલતા નથી. જુઓ, સૂર્યનાં કિરણો વડે ઉત્પન્ન
થયેલાં વાદળોં સૂર્યને જ ઢાંકી દે છે.

વરપત હરપત લોગ સળ, કરપત લખત ન કોય;
તુલસી ભૂપતિ ભાનુ સમ, પ્રજા ભાગવશ હોય. ૧૦

સૂર્ય જળ વરસાવે છે, લોકોને આનંદ પમાડે છે પણ
તે જળનું આકર્ષણ એવી રીતે કરે છે કે કોઈને ખબર
પડતી નથી. એવો સૂર્ય જેવો રાજા પ્રજાના સફલાગ્યે હોય છે.
માલી ભાનુ કુશાનુ સમ, નીતિનિપુણ મહિપાલ;
પ્રજાભાગવશ હોહિંગે કબહિં કબહિં કલિકાલ. ૧૧

માળી, સૂર્ય અને અશ્વિના જેવો નીતિનિપુણ રાજા
પ્રજાના સારા નસીબે આ કળિયુગમાં પણ કોઈ કોઈવાર થાય છે.
સમય પરે સુપુરુષ નરન, લઘુકરિ ગનિય ન કોય;
નાભુક પીપરખીજ સમ, બચે તો તરુવર હોય. ૧૨

સત્પુરુષ કોઈ વાર પોતાનાં નષ્ટ કર્મના ઉદ્ધયથી ભલે
સંકટમાં આવી પડે, પણ તેથી તેને હલકો ન ગણવો
જોઈએ; કારણ કે જ્યારે તેના પુણ્યનો ઉદ્ધય થશે ત્યારે તે
પાછો શ્રેષ્ઠ બની રહેશે જ. જુઓ, પીપળાનું બી છેક
નાનકડું હોય છે; પણ જો બચી જાય છે તો એમાંથી મોટું
વૃક્ષ બને છે.

બડે રામરત જગતમેં, કે પરહિત ચિત્ત જહિ;
પ્રેમ પૈજ નિબાહી જિન્હે, બડો સો સબાહી ચાહિ. ૧૩

આ જગતમાં શ્રીરામભક્તો સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.
અથવા જેનું ચિત્ત બીજાનું લઘુ કરવામાં જ રાચી રહ્યું
છે તેવા લોકો પણ શ્રેષ્ઠ સમજવા; તોપણ જેની પ્રેમની ટેક
રહી છે, તે મનુષ્યો માત્ર સૌથી શ્રેષ્ઠ સમજવા જોઈએ.
તુલસી સંતન તે સુનૈ, સંતત. યહૈ વિચાર;
તન ધન ચંચલ અબલ જગ, જુગ જુગ પર ઉપકાર. ૧૪

ગોસાંધજી કહે છે કે સંતોને મુખેથી આ એક જ નિશ્ચિત વિચાર સાંભળ્યો છે કે જગતનાં શરીર અને દેહલત ચંચળ છે: એક માત્ર પરોપકાર અને તેની દીર્ઘ અચળ છે.

હિંચલિ આપદ વિલવ વર, નીચલિ દત્ત ન હોય;
હાનિ વૃદ્ધિ દ્વિજરાજ કહૈં, નહિં તારાગણ કોય. ૧૧

મોટાઓને જ ચડતીપડતી હોય છે; નીચ પુરુષને 'દત્ત' નામ લગાડવાથી તે બિચારો ચડીપડી શકતો નથી. જુઓ, ચંદ્રમાને જ કલા અને ક્ષય હોય છે, તારલાઓને કાંઈ નથી. ખડે રતહિં લઘુકે ગુણહિં, તુલંસી લઘુહિ ન હેત; ગુંજા તે સુક્તા અરુણ, ગુંજા હોત ન શ્વેત. ૧૨

શ્રેષ્ઠ પુરુષે નીચનો સંજ ન કરવો; કારણ કે તેને નીચનો પાસ લાગે છે, પણ નીચને શ્રેષ્ઠનો પાસ લાગતો નથી. જુઓ, ચણેાડીઓ અને મોતી ગૂંથીને ખનાવેલી માળામાં મોતીની ચમકમાં ચણેાડીનું પ્રતિબિંબ પડીને મોતી લાલ રંગનાં ભાસે છે, પણ મોતીના પ્રતિબિંબથી ચણેાડીઓ ધોળી થતી નથી.

હોહિં ખડે લઘુમ્ભમય સહ, તો લઘુસકહિં ન કાહિ;
ચંદ્ર દૂખરો દૂખરો, તણિ નખત તે ખાહિ. ૧૩

મોટા માણસો પણ હુભાંગ્યને વશ થઈને નાના થઈ જાય છે, પણ તેથી હલકા માણસો તેમનો ઉદ્ધાર કરી શકતા નથી; અર્થાત્ મોટાનાં દુઃખો નાનાઓથી મટતાં નથી. કૃષ્ણપક્ષમાં ચંદ્રમા ક્ષીણ અને કૂખડો થઈ જાય છે, તોપણ તે નક્કરોથી તો મોટો જ છે.

ઉરગ તુરગ નારી નૃપતિ, નર નીચો હથિયાર;
તુલસી પરખત રહખ નિત, ધનિહિં ન પલટતવાર. ૧૪

સાપ, ઘોડો, સ્ત્રી, રાજ, હલકો માણસ અને હથિયાર-
એ છને હમેશાં તપાસતાં રહેવું જોઈએ, નહિ તો તેમને
બદલી જતાં વાર લાગતી નથી. તે પ્રમાણે સસારના પદ્ધતિ
મોહ, લોભાદિથી પણ સદા સાવચેત રહેવું જોઈએ.

દુરજન આપ સમાન કરિ, કો રાખે હિત લાગિ;
તપત તોય સહજાહિ, પુનિ પલટિ બતાવત આગિ. ૧૯

કોઈ દુર્જન માણસને હિતકર્તા સમજીને પોતાની સમાન
બનાવીને પાસે રાખે, તો તે દુર્જન પોતાના આશ્રયદાતાનો
નોશ કરવા તૈયાર રહે જ છે. જુઓ, અગ્નિ પાણીને પોતાની
ગરમી આપીને પાસે રાખે છે, તો તે પાણી જ અગ્નિને
બુઝાવે છે.

મંત્ર તંત્ર તંત્રી ત્રિયા, પુરુષ અશ્વધન પાઠ;
પુનિ ગુણ થોગ વિયોગતે, તુરિત જાહિં ચે આઠ. ૨૦

મંત્ર, તંત્ર, વીણા, સ્ત્રી, પુરુષ, ઘોડો, ધન અને પાઠ--
એ આઠને હમેશાં હાથવગાં રાખવાં; અર્થાત્ સંભાળી
રાખવાં. તેઓને વીસરી જવામાં આવે તો એ આઠ
બગડી જાય છે.

નીચ નિચાઈ નહિ તજે, જો પાવે સતસંગ;
તુલસી ચંદન વિટપ બસિ, બિન વિપ ભય ન ભુજંગ. ૨૧

સતસંગમાં રહે તોપણ નીચ માણસો પોતાની નીચતા
છોડતા નથી. ગોસાઈજી કહે છે કે સાચ હમેશાં ચંદનવૃક્ષમાં
વસે છે, તોપણ તે તેનું ઝેર છોડતો નથી.

દુરજન દરપણ સમ સદા, કરિ દેખો હિય દોર;
સન્મુખડી ગતિ ઔર હૈ, બિસુખ ભયે કછુ ઔર. ૨૨

હુજન માણસો દર્પણ જેવા છે. દર્પણ સન્મુખ રાખે તો મુખનું પ્રતિબિંબ દેખાડે, પણ વિમુખ કરે તો કાંઈ જ બતાવતું નથી, તે પ્રમાણે હુજનો મોં દેખી મીઠી વાત કરે છે, પણ પાછળથી કાંઈ જ નહિ.

મિત્રકે અવગુણ મિત્રકો, પર મહું ભાપત નાહિં;
હૂપ છાંહ જિમિ આપની, રાખત આપહિ માહિં. ૨૩

જે મિત્રવર્ગ છે તે પોતાના મિત્રનો અવગુણ જોતા છતાં પણ કોઈની પાસે ખુલ્લો કરતા નથી—મનમાં સમજીને રાખે છે. જેમ કૂવો પોતાની છાયા બહાર કાઢતો નથી—અંદર જ રાખે છે તેમ.

તુલસી સો સમરથ સુમતિ, સુકૃતિ સાધુ સુજાન;
જો વિચારિ વ્યવહરત જગ, ખરથ લાલ અનુમાન. ૨૪

તુલસીદાસજી કહે છે, કે જે ખરથ અને લાલનો હિસાબ રાખીને જગતમાં ચાલે છે, તે જ માણસ સમર્થ, સારી ખુદ્દિવાળો, પુણ્યવાન, સાધુ અને સુજાણ છે. આવક કરતાં ખર્ચ વધી જાય તો દેવાણું નીકળે જ. તે પ્રમાણે સાધુ-જનો સુકર્મ અને કુકર્મનો પણ હિસાબ રાખે છે અને સુકર્મ અર્થાત્ લાલ વધારતા રહે છે તથા કુકર્મ અર્થાત્ પુણ્યનો ક્ષય (ખર્ચ) ઘટાડતા રહે છે; કારણ કે કુકર્મ વધી જાય તો જીવિત અધોગતિ પામે છે.

સીખ સખા સેવક સચિવ, સુતિયા સિખાવન સાંચ;
સુનિ કરિયે પુનિ પરિહરિય, પર મનરંજન પાંચ. ૨૫

શિષ્ય, મિત્ર, સેવક, સચિવ અને સ્ત્રી-એ પાંચ સાચી શિખામણો છે. તેમની સાથે માથાં જડેલાં નથી; અર્થાત્ પરલોકના માર્ગમાં કોઈ સાથે આવનારાં નથી. તેઓ તો

માત્ર ઈહ લોકનાં જ મનરંજન કરવાનાં પાંચ સાધનો છે. તેઓ
જે હિત કરનારાં હોય તો જ રાખવા યોગ્ય છે; જિલ્લે રસ્તે
દોરી જનારાં હોય તો તેમને ત્યાગી દેવાં જોઈએ.

તુષ્ટિ હિ નિજ સચિ કાજ કરિ, રુદ્ધિ કાજ ખિગારી;
તિયા તનય સેવક સખા, મનકે કંટક ચારિ. ૨૬

શ્રી, પુત્ર, સેવક અને મિત્ર-એ ચારેને માંએ ચઢાવ્યાં
હોય તો મનમાં કાંટાની પેઠે ખૂંચ્યાં કરે છે. તેમની ઇચ્છા
પ્રમાણે ચાલે તો ખુશી રહે પણ જો તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે
તેઓને ચલાવવા ઇચ્છો તો તેઓ કામ ખગાડીને રિસાઈ
જાય છે !

નારિ નગર ભોજન સચિવ, સેવક સખા અગાર;
સરસ પરિહરે રંગરસ, નિરસ વિપાદ વિકાર. ૨૭

શ્રી, શહેર, ભોજન, સચિવ, સેવક, મિત્ર અને ઘર-
એ સાતેનો અતિ પરિચય ન રાખવો જોઈએ. તેથી તેઓ
નીરસ થઈ જાય છે, એટલું જ નહિ, જિલ્લું વિષાદ અને વિકાર
પણ જન્મે છે, એટલે પછી અવસા થવા માંડે છે. જેમકે
શ્રીની પાસે જ રાતદિવસ બેસી રહેવાથી શ્રી પુરુષને ખામલો
ગણે છે; શહેરમાં જ નિરંતર વસવાથી કોઈકોઈ દિવસે
આનંદ આપનારી એની શોભા જિડી જાય છે અને ઘોંઘાટ
માલૂમ પડે છે. ભોજન જો વારંવાર કરવામાં આવે તો
અશુભ થાય છે. પ્રધાનની વારંવાર સલાહ લેવાથી પ્રધાન
રાજને ખુદ્દિવગરનો સમજવા માંડે છે. સેવકની વારંવાર
ગરજ રાખવાથી સેવક નફ્ટ બની જાય છે. મિત્રનો ગાલો
પરિચય રાખવાથી મિત્ર પોતાનો કામધંધો ખોટી થવાથી
નારાજ થાય છે. ઘરમાં જ રાતદિવસ બેસી રહેવાથી બેકાર

થવાય છે. તેથી એ બધાંને થોડોથોડો સમય દૂર રાખીને સેવવાં જોઈએ.

દીરઘ રોગી અતિ દારિદ્રી, કંટુવચ્ચ લોલુપ લોગ;
તુલસી પ્રાણુ સમાન જ્યેા, તુરિત ત્યાગિબે યોગ. ૨૮

જે સદાનો રોગી-અસાધ્ય રોગવાળો છે, અત્યંત દરિદ્રી છે, કડવાં વચન બોલનારો છે અને જે લોલુપ-પરતીરત છે-એવા લોકોને તુરત ત્યાગી દેવા જોઈએ, પછી જલ્દે તેઓ પ્રાણુ સમાન હોય !

ઘાવ લગે લોહા લલકિ, ખૈચિઉ લેઈય નીચ;
સમરથ પાપીસોં બયર, તીને બે સાહી મીચ. ૨૯

જે ઘાવલ થવાથી મરણિયો થઈને લડી રહ્યો હોય તથા જે છાનોમાનો ઘાત કરનારો નીચ હોય અને જે સમર્થ પણ પાપી હોય એવા ત્રણેની સાથે વેર ન કરવું જોઈએ-તેઓ તરત પ્રાણુ લે છે.

અથવા એક તો ઘા લાગ્યો હોય અને ફરીને લડવા તૈયાર હોય, બીજું ઘાવ બાંધ્યો હોય છતાં ધનુષ ખેંચી રહ્યો હોય અને ત્રીજું સમર્થ પણ પાપી હોય તેમની સાથે કરેલું વેર એ મોતનાં ખર્જણ છે.

તુલસી સ્વારથ સામુહે, પરમારથ તન પીઠિ;
અંધ કહે દુખપાવકહિ, ડિઠિયારે હિય ડીઠિ. ૩૦

તુલસીદાસજી કહે છે કે જે મનુષ્ય ચોતે સ્વાર્થી છે અને જેને પરમાર્થના પથની જરા ચેગમ નથી, એવા અંધાના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલવાથી દુઃખ જ થાય છે; કારણ કે શુર અને ચેલો જોઈ આંધળા છે, કોઈને અંતઃશ્રદ્ધ નથી.

અનસમૂઝે ને શોચવર, અવશિ સમુઝિયે આપ;
તુલસી આપન સમુઝખિન, પલપલ પર પરિતાપ.
કુપ ખનહિં મંદિર જરત, લાવહિં ધારિ બખૂર;
ખોયે હુન ચહ સમયખિન, કુમતિ શિરોમણિ દૂર.

જે વાત આપણાથી સમજાતી ન હોય તે શાઆ
જોઈ લેવી અને પછી તે કાર્યનો આરભ કરવો, વિ
સમજ્યે કામ કરવાથી ક્ષણેક્ષણે પસ્તાવો થયા કરે છે.

ઘરમાં આગ લાગે ત્યારે ખુઆવવા માટે કુ
ખોદવા બેસે, બાવળના ગાડ વાળીને આબાની આશા રા
અને વાવેલું અનાજ સમય વિના લણવા દોડે, એ
બેવકૂફના સરદાર છે.

નિહર અનય કરિ અનકુશલ, બીસબાહુ સમ હોય;
ગયો ગયો કહ સુમતિજન, ભયો કુમતિ કહ કોય.

રાવણ જેવો ભલે હોય પણ અનીતિ કરીને નિભ
ઈ બેસનારો માણસ કદાપિ ક્ષેમકુશળ નથી. બુદ્ધિમ
મનુષ્યો તો એને 'ગયો ગયો' એ પ્રમાણે જ બોલે
'રહ્યો રહ્યો' બોલનારો તો કોઈ એના જેવો જ મૂરખ નીકળે
બહુમુત બહુરુચિ બહુવચન, બહુ અચાર વ્યવહાર;
ઈનકો ભલો મનાઈખો, ઈહ અજ્ઞાન અપાર.

ઘણા પુત્રો, વિષયલોગમા બહુ રુચિ, બહુ લાપ
બહુ છૂતઅછૂત અને ભાતભાતનો ઘણો વ્યવહાર-આ બ
હુઃખદાયી છે, એ બધાની બરદાસ કરવી એ મહા અજ્ઞાન
અપયશ યોગ કી જ્ઞાનકી, મણિચોરી કી કાન્હ
તુલસી લોગ રિઆઈખો, કરસિ કાતિખો નાન્હ.

સંસાર મહા અનાડી છે. શ્રીજાનકીજી અને કૃષ્ણ જેવા ઉપર પણ સંસારે અપચય નાખ્યો. ભલેને શ્રીજાનકીજી અને શ્રીકૃષ્ણ એ અપવાદ યોગ્ય નહોતાં, તોપણ સંસારે પોતાનું કામ કર્યું જ. તેથી ગોસાંઈજી કહે છે કે (ભરતજીની પેઠે) 'ઠરેક કામ સકાર્થથી કરવું જોઈએ.

માંગિ મધુકરી ખાત જે, સોવત પાંવ પસારિ;
પાપ પ્રતિષ્ઠા બદિ પરી, તુલસી બાઢી રારિ. ૩૬

ભીખ માગીને ખાવું અને પગ પસારીને સૂઈ રહેવું, એથી તો માત્ર પાપની પ્રતિષ્ઠા વધ્યે જાય અને ત્યાં ત્યાં કનિયા જ થાય.

લાડી આંખિ કબ આંધ રહિં, બાંઝ પૂત કબ જાય;
કબ, કોઢી કાયા લાડી, જગ બહરાઈયિ જાય. ૩૭

સ્વાર્થમાં આંધળું બનેલું જન્મત ડોલા (કબર) પૂછ નાખે છે, પણ તેથી શું? કયો આંધળો દેખતો થયો? કઈ વધ્યા સ્ત્રી પુત્રવાળી થઈ? અને કયો કોઢિયો કાચાવાળો થયો? .
યા જગડી વિપરીત ગતિ, કાહિ કહો સમુઝાય;
જલજલિગૌઝખ બાધિગૌ, જનં તુલસી સુસકાય. ૩૮

તુલસીદાસજી કહે છે કે આ જગતની ઊલટી રીત કોને કહીને સમજાવવી? જેમ નદીમાં પૂર આવે અને માછલાં કાંઠા પર ચડી આવે અને પાણી ઊતરી જતાં કાંઠા પર બિછાવેલી જાળમાં ફસાઈને મરે, તેમ વિષયાસક્ત છવેા માયાના પૂરમાં ધસીને કાળનો શિકાર બની રહ્યાં છે. આ જોઈને હસવું આવે છે.

કૈ જૂઝિબો કિ જૂઝિબો, દાન કિ કાય કલેશ;
ચારિચાર પરલોક પથ, યથાયોગ ઉપદેશ. ૩૯

પરલોકના ચાર સુંદર માર્ગ છે : લઠાર્ધમાં સામે મોંએ
મરવું, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને મોક્ષ મેળવવો, સત્પાત્રે દાન કરીને
અમર નામના કરવી અને તપ વડે દેહનું દમન કરીને સંસાર-
માંથી પિંડ છોડાવવો !

બુદ્ધ કિ માનસર વેદ જન, મતે ખેત સખ સીંચ;
તુલસી કૃષિગતિ જાનિયો, ઉત્તમ મધ્યમ નીચ. ૪

ત્રણ પ્રકારની ખેતી છે : જે ખેતી પોતાને હાથે થાય
તે ઉત્તમ; મજૂરોની સાથે ઊભા રહીને થાય તે મધ્યમ
અને મજૂરો એકલા કરે તે નીચ જાણવી. તે પ્રમાણે પર-
લોકની ખેતી માટે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય ખેડૂત છે; વેદરૂપી
સરોવરનું જળ છે તથા કમ, જ્ઞાન, ઉપાસના ઇત્યાદિ મત
ખેતર સમાન છે. તેમાં યોગ્ય લાગે તેવા પ્રકારની ખેતી કરે.

સહિ કુખોલ સાસતિ, અસમ પાય અનટ અપમાન;
તુલસી ધર્મ ન પરિહરહિં, તે વર સંત સુજાન. ૪૧

દુર્જનોનાં દુષ્ટ વચ્ચનો સહીને તેમ જ વિષમ સંકટ
તથા ખામોખાં અપમાન સહીને જે પોતાના ધર્મથી ડગતા
નથી, તે શ્રેષ્ઠ અને સુજાન સંતો છે.

અનહિત જ્યેા પરહિત કિયે, આપન હિત તમ જાન;
તુલસી ચારુ વિચાર મતિ, કરિય કાજ સમ માન. ૪

જેવું પોતાનું હિત, તેવું જ બીજાનું હિત સમજીને આચ-
રણ કરવું એ શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિનો વિચાર છે. પરંતુ જીવમાં એવી
વિષમતા પડેલી છે કે પોતાના હિતને જ 'લઘુ' માનીને
બીજાના હિતમાં થતું નુકસાન તે વિચારતું નથી.

મિથ્યા માહુર સૂજન કહું, ખલહિં ગરલ સમ સાંચ;
તુલસી પરસિ પરાત જિમિ, પારદ પાવક સાંચ. ૪૩

સુખન મનુષ્યો ઝેરને ખરું ઝેર સમજતા નથી; કારણ કે ઝેરથી બહુ થાય તો શરીરનો નાશ થાય-જીવનો નાશ થાય નહિ, પણ દુષ્ટ મનુષ્યોના સંગને તો તેઓ ઝેરથી પણ વિશેષ ભયંકર સમજે છે; કારણ કે તેથી આત્માની પણ અધો-ગતિ થાય છે એટલા માટે સુખનો તે દુષ્ટોથી હંમેશાં એવા દૂર ભાગે છે કે જેમ અગ્નિની આંચ લાગતાં પારો જીડી જાય !

તુલસી ખલવાણી વિમલ, સુનિ સસુઝળ હિય હેરિ;
રામરાજ બાધક લઈ, મંદ મંથરા ચેરિ. ૪૪

જે દુષ્ટોની વાણી નિર્મળ હોય, તોપણ વિચારીને કામ કરવું; કારણ કે દુર્જનો કદી પણ નિર્મળ વાણી બોલી શકતા જ નથી. જુઓ, મંદ શુદ્ધિવાળી મંથરા રામજીના રાજ્યાભિષેકમાં વિઘ્નરૂપ બની !

દાન દયાદિક ચુદ્ધ કે, વીર ધીર નહિં આન;
તુલસી કહહિં વિનીત ઈતિ, તે નરવર પરમાન. ૪૫

ગોસાંઈજી કહે છે કે, જેઓ દાન, દયા અને સત્ય ઇત્યાદિ ધર્મનાં અંગોને ધારીને જિભા છે, તેઓ જ લડાઈના ખરા લડવૈયા છે. એવા શ્રેષ્ઠ પુરુષો જ પ્રમાણરૂપ બનેલા છે.

તુલસી સાથી વિપતિ કે, વિદ્યા વિનય વિવેક;
સાહસ સુકૃત સત્ય મત, રામ લરોસો એક. ૪૬

શ્રીગોસાંઈજી કહે છે કે પરાક્રમ, ધર્મ, વિચાર, પુણ્ય, શીલ અને નરમ સ્વભાવ તથા શ્રીસ્થુનાયજીનું શરણુ-આટલાં દુઃખનાં સંગાથી છે.

વિદ્યા વિનય વિવેક રતિ, રીતિ જાસુ ઉર હોય;
રામપરાયણુ સો સદા, આપદ તાહિ ન કોય. ૪૮

જેના હૃદયમાં વિદ્યા, વિનય અને વિવેક પતિ પ્રેમભાવ છે, તે હમેશાં શ્રીરામપરાયણુ થઈને જ રહે છે; તેને કદી વિપત્તિ આવતી જ નથી.

ખિન પ્રપંચ ખલુ લીખલલી, નહિં ફલ કિયે કલેશ;
વામન ખલિસોં લીન્હિછલિ દીન્હ સખહિ ઉપદેશ. ૪૯

સરળતાથી લોટની એક ચપટી લિક્ષા મળે, તે સારી છે; પણ છળકપટ કરીને ધનનો ઢગલો મળે તે દુઃખદાયી છે. શ્રીવામન ભગવાને ખલિરાજને છળીને જગતને એ ઉપદેશ આપ્યો છે. ભગવાન પોતે કપટી કહેવાયા અને ઉપરાંત ખલિના પરાધીન થયા !

વિબુધકાજ વામન ખલિહિ, છલો ભલો જિય જાનિ;
પ્રભુતા તજિ વશ લે તદ્દપિ, મનતે ગઈન ગજાનિ. ૫૦

જો કે શ્રીભગવાને દેવતાઓના કામ માટે અને ન્યાય માટે ખલિરાજને છળ્યો હતો, તોપણ તેમને પોતાને પોતાની પ્રભુતા ત્યજવી પડી અને વળી મનમાંથી ગજાનિ ગઈ નહિ કે લોકો મને સમઘર્ષી કહે છે તેને ખદલે એ હવે મને કપટી કહેશે.

ખદે ખદે તે ચલ કરે, જનમ કનૌડે હોહિં;
તુલસી શ્રીપતિ શિરલસે, ખલિખામન ગતિ સોહિ. ૫૧

હલકા માણસો એકબીજામાં છળ-પ્રપંચ કરે તો

સુજન મનુષ્યો ઝેરને ખૂબ ઝેર સમજતા નથી, કાળુ કે ઝેરથી બહુ થાય તો શરીરનો નાશ થાય-છવનો નાશ થાય નહિ, પણ હુદ્દ મનુષ્યોના સગને તો તેઓ ઝેરથી પણ વિશેષ ભયકર સમજે છે, કારણ કે તેથી આત્માની પણ અધો ગતિ થાય છે એટલા માટે સુજનો તે હુદ્દોથી હમેશા એવા દૂર ભાગે છે કે જેમ અગ્નિની આગ લાગતા પારો બિડી જાય !

તુલસી ખલવાણી વિમલ, સુનિ મસુઝળ હિય હેરિ;
રામરાજ બાધકે ભઈ, મંદ મંથરા ચેરિ. ૪૪

જો હુદ્દોની વાણી નિર્મળ હોય, તોપણ વિચારીને કામ કરવું, કારણ કે હુદ્દોનો કદી પણ નિર્મળ વાણી બોલી શકતા જ નથી. જુઓ, મદ પુદ્ધિવાળી મથરા રામજીના રાજ્યાભિષેકમા વિધ્વંસ બની !

દાન દયાદિકે ચુદ્ધ કે, વીર ધીર નહિં આન;
તુલસી કહહિં વિનીત ઈતિ, તે નરવર પરમાન. ૪૫

ગોસાઈજી કહે છે કે, જેઓ દાન, દયા અને સત્ય ઇત્યાદિ ધર્મના અગોને ધારીને બિભા છે, તેઓ જ લડાઈના ખરા લડવૈયા છે એવા શ્રેષ્ઠ પુરુષો જ પ્રભાણરૂપ બનેલા છે તુલસી સાથી વિપતિ કે, વિદ્યા વિનય વિવેક;
સાહસ સુકૃત સત્ય વ્રત, રામ ભરોસો એક. ૪૬

વિદ્યા, વિનય, વિવેક, પરાક્રમ, પુણ્ય, સત્યવ્રત અને શ્રીરામનો ભરોસો-એ સાતે વિપત્તિના સગાથી છે (આ સાતમાથી એક પણ જો માણસની પાસે રહી જાય, તો હુ ખના દિવસો ટૂંકા કરવા મુશ્કેલ નથી)

તુલસી અસમય કે સખા, સાહસ ધર્મ વિચાર;
સુકૃત શીલ સ્વભાવ નહનુ, રામશરણ આધાર. ૪૭

શ્રીગોસાંઈજી કહે છે કે પરાક્રમ, ધર્મ, વિચાર, પુણ્ય, શીલ અને નરમ સ્વભાવ તથા શ્રીરઘુનાથજીનું શરણ-આટલાં દુઃખનાં સંગાથી છે.

વિદ્યા વિનય વિવેક રતિ, રીતિ જામુ ઉર હોય;
રામપરાયણ સો સદા, આપદ તાહિ ન કોય. ૪૮

જેના હૃદયમાં વિદ્યા, વિનય અને વિવેક પતિ પ્રેમભાવ છે, તે હમેશાં શ્રીરામપરાયણ થઈને જ રહે છે; તેને કદી વિપત્તિ આવતી જ નથી.

ખિન પ્રપંચ ખલુ લીખલલી, નહિં ફેલ કિયે કલેશ;
વામન ખલિસોં લીન્હિછલિ દીન્હ સખહિ ઉપદેશ. ૪૯

સરળતાથી લોટની એક ચપટી ભિક્ષા મળે, તે સારી છે; પણ છળકપટ કરીને ધનનો દગલો મળે તે દુઃખદાયી છે. શ્રીવામન ભગવાને ખલિરાજને છળીને જગતને એ ઉપદેશ આપ્યો છે. ભગવાન પોતે કપટી કહેવાયા અને ઉપરાંત ખલિના પરાધીન થયા !

વિબુધકાજ વામન ખલિહિ, છલો લલો જિય જાનિ;
પ્રભુતા તજિ વશ લે તદપિ, મનતે ગઈન ગલાનિ. ૫૦

જો કે શ્રીભગવાને દેવતાઓના કામ માટે અને ન્યાય માટે ખલિરાજને છલ્યો હતો, તોપણ તેમને પોતાને પોતાની પ્રભુતા ત્યજવી પડી અને વળી મનમાંથી ગલાનિ ગઈ નહિ કે લોકો મને સમદર્શી કહે છે તેને ખદ્દે એ હવે મને કપટી કહેશે.

ખદે ખદે તે ચલ કરે, જનમ કનૌડે હોહિં;
તુલસી શ્રીપતિ શિરલગ્નૈ, ખલિખામન ગતિ સોહિ. ૫૧

હલકા માણસો એકબીજામાં છળ-પ્રપંચ કરે તો

તેમાં તેમને કાંઈ હારવાપણું હોતું નથી; કારણ કે તેઓ તો નીચ હોવાથી હારેલા છે જ, પણ મોટામોટાઓ છળ કરે છે તો જન્મના પરાધીન બને છે. (અર્થાત્ મેલાં કપડાંમાં ડાઘ ગણાતો નથી પણ સફેદમાં તુરત જણાઈ આવે છે.) શ્રીપતિ વિષ્ણુલગવાને બલધરનો વેશ કરીને તેની પતિવ્રતા સ્ત્રી વૃંદાનો છળ કર્યો તો વૃંદા શ્રીતુલસીરૂપે લગવાનનાં શિર પર સ્થાન પામ્યાં; પણ બલિરાજનો છળ કરીને શ્રીવામનજી સહાને માટે બલિના દ્વારપાળ થયા.

ખલ્લ ઉપકાર વિકાર ફલ, તુલસી જાન જહાન;
મેખટ મરકટ વણિક બક, કથા સત્ય ઉપખાન. પર

હુણોની ઉપર ઉપકાર કરવામાં આવે તો તેનું ફળ પણ હુઃખદાયક આવે છે. જુઓ મેડક, મરકટ, વણિક અને બગલાને સહેવું પડ્યું હતું. હિતોપદેશમાં તેની આ વાર્તા છે : એક દેડકો પોતાના જાતભાઈઓ પર વેર લેવા માટે એક સાપને ઉપકાર કરીને બોલાવી લાગ્યો, તો તે સાપે પહેલાં શત્રુ-દેડકાઓને ખાધા અને છેવટે એને પણ ખાધો જ.

જ્યેાં મૂરખ ઉપદેશ કે, હોતે યોગ જહાન;
દુરયોધન કહ બોધ કિન, આયે રયામ સુજાન. ૫૩

આ દુનિયામાં જે મૂર્ખાઓ ઉપદેશ માનતા હોત તો શું જોઈએ ? ક્ષણવારમાં આખી દુનિયા સજ્જન બની જાય ! પણ મૂર્ખાઓ કોઈનો ઉપદેશ માનતા જ નથી. પછી ભલેને ઉપદેશ કરનારો વિધાતા પોતે હોય ! દુર્યોધનને ઉપદેશ કરવા માટે સુભણ શ્રીકૃષ્ણ પોતે ગયા, તોપણ તે મૂરખો ન માન્યો અને છેવટે અસંખ્ય યોદ્ધાઓ કપાઈ ગયા ! હિત પરબદ્ધત બિરોધ જળ, અનહિત પરઅપમાન;
રામંવિમુખ વિધિવામગતિ, સગુન અઘાય અભાગ. ૫૪

જ્યારે હિત કરનારો કંઠવો લાગે અને અહિત કરનાર મીઠો લાગે, ત્યારે સમજણ કે એ માણસ ભગવાનથી વિમુખ થયેલો છે, તેથી જ તેનું આ બિધુ આચરણ છે. હવે તેના કળકપે તેનો ભાગ્યવિધાતા પણ વાંકો થવાનો છે. તેમજ તેને શત્રુનમાં પણ અપશત્રુનનું કળ મળવાનું છે અર્થાત્ વિનાશનો આરંભ થનાર છે.

આહસહી સિખ કોપ વશ, કિયે કઠિન પરિપાક;
શકે સંકટ ભાજન ભયે, હઠિ કુજતી કપિ ટાક. ૫૫

જે માણસ હિતની વાત ન માને અને મહાંધ બનીને કઠિન કળવાળાં કર્મ કરી નાખે તે શક નક્કી દુઃખનું જ ઘર થવાનો છે. જુઓ, હઠ કરીને કુચિતિ કપિ અને કાગડો દુઃખિયા બની ગયા !

કુચિતિ-રાવણ મારીયની વાત ન માનીને જાનકીજીને હરી ગયો તો છેવટે માર્યો ગયો અથવા ‘હિતોપદેશ’માં આ વાત છે : કોઈ એક રાજપુત્ર એક ગાંધર્વીનો પ્રેમી બન્યો.

ગાધવીએ તેને કહ્યું કે હું વિગ્રાધરી છું મને સ્પર્શ કરશે નહિ પણ પેલો માન્યો નહિ. પછી તે તેને પકડવા ધસ્યો એટલે તેણે તેને એક લાત મારી : આથી એ રાજપુત્ર મગધ દેશમા જઈ ને પડ્યો અને એ ગાધવીના વિયોગમા સન્યાસી બનીને બટકતો રહ્યો. કુચિતિ એટલે ભૂંડો સન્યાસી.

કપિ-વાલિ તારાની શિખામણ માન્યો નહિ તો છેવટે છવથી ગયો અથવા 'પંચતત્ર'મા વાત છે : કોઈ એક વહેરાતા લાકડાની વચ્ચે ખોસેલી કાચર ઉખાડી નાખીને પોતાનું પૂછડું કપાવીને મૂક્યો.

કાગડો-જ્ય ત. વેપુરાણોમા કહેલો શ્રીરધુનાથજીનો મહિમા તેણે માન્યો નહિ અને ભગવાનની સાથે છલ્લ કર્યું; પરિણામે એક આખ જોઈ.

મારી સોંહ કરિ ખોજલે, કરિ મત મળ ખિન ત્રાસ;
મુયે નીચ ખિન મીચતે, જે ધનકે વિશ્વાસ. ૫૬

પહેલા કોઈક પર ઘા કરી લે અને એ જ માણસને પાછો બોલાવીને તેની સાથે સોગનપૂર્વક મિત્રતા કરે પછી ફરી પોતે એને જ ભરોસે નિશ્ચંક રહે-આવો માણસ વિના મોતે મરે છે.

રીક આપની જૂઝ પર, ખીજ વિચાર વિહીન;
તે ઉપદેશ ન માનહી, મોહ મહોદધિ મીન. ૫૭

જે લોકો પોતે જ એકમાત્ર હાલ્લા હોવાનું માનીને પોતાના એ ડહાપણ પર ખુશખુશ છે અને એમ વાસ્તવિક જોતા પોતે મહામૂઢ હોવાથી ખીજ ઉપર જે ગુસ્સો કરે છે, તેઓ કોઈનો ઉપદેશ માનતા નથી. તેઓ તો મોહરૂપી મહાસાગરના માછલા છે.

સમુજિ સુનીત કુનીતરત, જાગતહી રહ સોય;
ઉપદેશિયો જગાઈયો, તુલસી ઉચિત ન હોય. ૫૮

નીતિ જાણતાં છતાં પણ જે અનીતિ કરતો રહે છે, તે માણસ જાગતો જાય છે. ગોસાંઈજી કહે છે કે, એવા માણસ-ને જગાડવો અને ઉપદેશ કરવો ઉચિત નથી.

પરમારથ પથ મત સમુજિ, લક્ષત વિપય લપટાન;
ઉતરિ ચિતા તે અધજરી, માનહું સતી પરાન. ૫૯

પરમાર્થનો માર્ગ જરાજર સમજીને સંસાર છોડ્યા પછી જે સાધુ ફરી પાછો વિષયોમાં લપટાઈ જાય છે, તે ચિતા ઉપર ચડેલી અને અરધી સજાગીને મરણની બીકે ઊડીને ભાગી જતી સતીની દશાને પામે છે.

તજત અમિય ઉપદેશ ગુરુ, ભજત વિપય વિપખાન;
ચંદ્રકિરણ ધોળે પયસ, ચાટત જિમિ શઠ શ્યાન. ૬૦

જે મૂઢ માણસ શ્રીગુરુદેવોનો અમૃત જેવો ઉપદેશ લઈને વિષયરૂપી ઝેરની ખાણને સેવી રહ્યો છે, તે ચંદ્રની બ્રાંતિએ પાણીમાં પડછાયા પામેલાં ચંદ્રકિરણોને ચાટી રહેલા કૂતરા જેવો છે.

સુર સદતન તીરથ પુરિન, નિપટિ કુચાલિ કુસાજ;
મનહું મવાસે મારિ કલિ, રાજત સહિત સમાજ. ૬૧

દેવોનાં ધામ, તીર્થો, પુરીઓ, બધાં સ્થળોમાં ચોરી, છળકપટ અને વ્યભિચાર ઇત્યાદિ જે જે અધર્મો પ્રવર્તી રહ્યા છે તે જાણે કલિયુગરૂપી શત્રુએ જીવોનાં ઉપર કહેલાં આશ્રયસ્થાનો—મોરચાઓ તોડી નાખ્યા હોય અને પોતે નિષ્કંટક રાજ્ય ન કરી રહ્યો હોય, એમ લાગે છે.

ચોર ચતુર બટમાર ભટ, પ્રભુપિય ભરૂઆ ભંડ;
સખભક્ષી પરમારથી, કલિમુખંથ પાખંડ. ૬૨

હવે કલિમહારાજના રાજ્યકારભારનું વર્ણન કરે છે. જેમાં ચોરો ચતુર ગણાય છે, વાટપાડું કામિયા યોદ્ધા ગણાય છે; ભડવાઓ અને મશ્કરાઓ રાજાના માનીતા બનેલા હોય છે; મધમાંસ બધું જ ખાનારા જોગટાઓ મહાત્મા કહેવાય છે અને પાખંડી-નાસ્તિક પંથો મુખંથમાં ગણાય છે.

હોલ ગંવાર નૃપાલ કલિ, યવન મહામહિપાલ;
સામ ન દામ ન ભેદ કલિ, કેવળ દંડ કરાલ. ૬૩

કલિયુગમાં ગોંડ (અંત્યજ) ગમાર જેવા રાજ ધર્મને જન્મ્યા છે અને યવન-મુસલમાન મહામહીપાલ અર્થાત્ શહેનશાહ થયા છે; તેઓ રાજનીતિ અનુસાર સામ, દામ અને ભેદ વડે શાસન કરતા નથી પણ વાતવાતમાં એકબેા ફક્ત દંડ જ ઠોકી બેસાડે છે.

કાલ તોપચી તુપક મહિ, દાડ અયન કરાલ;
પાપ પલીતા કઠિન ગુરુ, ગોલા પુહુમીપાલ. ૬૪

કલિમહારાજની તોપો આવે છે. તેમાં કાળ તોપે ગોલંદાજ બનેલો છે, પૃથ્વી તોપ છે, અનીતિરૂપી દાડ એ તોપમાં ભરવામાં આવે છે અને રાજારૂપી ભયંકર ગોળા ઠાંસીને, પાપરૂપી પલીતો સળગાવીને પ્રજાની ઉપર તે તોપ ધડાધડ ધમધમી રહી છે.

રાગ રોપ ગુણ દોપકો, સાક્ષી હૃદય સરોજ;
તુલસી વિકસત મિત્ર લખિ, સકુચ્યત દેખિ મનોજ. ૬૫

મનુષ્યનું અવિવેકી હૃદયકમળ રાગ, રોપ, દ્રેપ અને દોષ ઇત્યાદિ ભાવ વડે સૂર્યરૂપ અવિવેકને જોઈને ખીલી ઊઠ્યું

હોય એવી સાક્ષી આપે છે પણ વિવેકરૂપ ચદ્રમાને જોઈને તે ખિડાઈ જાય છે.

ખયર સનેહ સયાન પહિં, તુલસી જો નહિં જાન;
તેહિ પ્રેમમગ પગમગધરત, પશુ ધિન પૂછ બખાન. ૬૬

ગોસાઈજી કહે છે કે જેનામા શત્રુતા અને મિત્રતા વિષે વિવેક નથી, અર્થાત્ કોણુ સનેહ કરવા યોગ્ય છે અને કોણુ વેર કરવા યોગ્ય છે તેનું જેને જ્ઞાન નથી તે શીગડા-પૂછડા વિનાનો મનુષ્યપશુ પ્રેમના માર્ગમા ધગ પણ મૂકે ખરો ?

રામદામ પહ જાયકૈ, જો નર કથહિ સયાન;
તુલસી અપને ખાંડમહું, ખાક મિલાવત ધ્યાન. ૬૭

જે માણસ શ્રીરઘુનાથજીના ભક્તની પામે જઈને પોતાના જ્ઞાનનું ડહાપણ ડોળે છે, તે મૂરખો કૂતરાની પેઠે પોતાની જ ખાડમા ખાખ મેળવી રહ્યો છે

ત્રિવિધિ એક વિધિ પ્રભુઅગુણુ પ્રજહિં સર્વાંરહિ રાઉ;
કરતે હોત કૃપાણુકો કઠિન ઘોર ઘન ઘાઉ. ૬૮

પ્રજના ભવાભૂડા આચરણુ રાજના આદર્શ પર આધાર રાખે છે. જેવો રાજા તેવી પ્રજા ગજા એક અપગ્રાધ , કરે છે તો પ્રજા ત્રણ કરે છે જુઓ હાથના ઘા કરતા હાથમા પકડેલી તલવારનો ઘા ભયંકર હોય છે.

ઉદાહરણુ તરીકે ભારતમા અંગ્રેજ રાજસત્તાએ મોહ અને લોભને અધીન થઈને ભારતની આર્યસંસ્કૃતિની ઉપેક્ષા કરી તેને પરિણામે ભારતની પ્રજાએ એ ઉપેક્ષાને હજારગણી મોટી ઢગીને દેખાડી દીધી એટલે કે ભારતની પ્રજાની આખી કુર્મદશા ફરી ગઈ પ્રજા પોતપોતાના

ચોર ચતુર ળટમાર ભટ, પ્રભુપિય ભરૂગા ભંડ;
સળભક્ષી પરમારથી, કલિમુપંથ પાખંડ. ૬૨

હવે કલિમહારાજના રાજ્યકારભારનું વર્ણન કરે છે. જેમાં ચોરા ચતુર ગણાય છે, વાટપાટુ ક્રાંતિયા ચોદ્ધા ગણાય છે; ભડવાઓ અને મરકરાઓ રાજના માનીતા બનેલા હોય છે; મધમાંસ બધું જ ખાનારા જોગટાઓ મહાત્મા કહેવાય છે અને પાખંડી-નાસ્તિક પંથો મુપંથમાં ગણાય છે.

ઢોલ ગંવાર નૃપાલ કલિ, યત્રન મહામહિપાલ;
સામ ન દામ ન ભેદ કલિ, કેવળ દંડ કરાલ. ૬૩

કલિયુગમાં ગોંડ (અંત્યજ) ગમાર જેવા રાજ ધર્મને જન્મ્યા છે અને યવન-મુસલમાન મહામહીપાલ અર્થાત્ શહેનશાહ થયા છે; તેઓ રાજનીતિ અનુસાર સામ, દામ અને ભેદ વડે શાસન કરતા નથી પણ વાતવાતમાં એકલો ફક્ત દંડ જ ઠોકી બેસાડે છે.

કાલ તોપચી તુપક મહિ, દારૂ આયન કરાલ;
પાપ પલીતા કઠિન ગુરુ, ગોલા પુહુંમીપાલ. ૬૪

કલિમહારાજની તોપો આવે છે. તેમાં કાળ તોપે ગોલદંદાજ બનેલો છે, પૃથ્વી તોપ છે, અનીતિરૂપી દારૂ એ તોપમાં ભરવામાં આવે છે અને રાજરૂપી ભયંકર ગોળા કાંસીને, પાપરૂપી પલીતો સળગાવીને પ્રભુની ઉપર તે તોપ ધડાધડ ધમધમી રહી છે.

રાગ રોપ ગુણ દોપકો, સાક્ષી હૃદય સરોજ;
તુલસી વિકસત મિત્ર લખિ, સકૃચ્છત દેણિ મનોજ. ૬૫

મનુષ્યનું અવિવેકી હૃદયકમળ રાગ, રોપ, દ્રેષ અને દોષ ધત્યાદિ ભાવ વડે સૂર્યરૂપ અવિવેકને બેઈને ખીલી જાડ્યું

હોય એવી સાક્ષી આપે છે પણ વિવેકરૂપ ચદ્રમાને જોઈને
તે બિડાઈ જાય છે

બચર સનેહ મયાન પહિ, તુલસી જો નહિં જાન;
તેકિ પ્રેમમગ પગમગધરત, પશુ બિન પૂછ બખાન. ૬૬

ગોસાઈજી કહે છે કે જેનામા શત્રુતા અને મિત્રતા
વિષે વિવેક નથી, અર્થાત્ કોણુ મ્નેહ કરવા યોગ્ય છે અને
કોણુ વેર કરવા યોગ્ય છે તેનું જેને જ્ઞાન નથી તે શીગડા-
પૂછડા વિનાનો મનુષ્યપશુ પ્રેમના માર્ગમા પગ પથ
મૂકે ખરો ?

રામદાસ પહ જાયકૈ, જો નર કથહિ મયાન;
તુલસી અપને ખાંડમહિં, ખાકે મિલાવત શ્યાન. ૬૭

જે માણસ શ્રીરધુનાથજીના લક્ષ્મી પાસે જઈને
પોતાના જ્ઞાનનું ડહાપણ ડાળે છે, તે મૂરખો કૂતરાની પેઠે
પોતાની જ ખાડમા ખાખ મેળવી રહ્યો છે

ત્રિવિધિ એક વિધિ પ્રભુઅગુણુ પ્રજહિં મર્વારહિ રાઉ;
કરતે હોત કૃપાણુકો કઠિન ઘોર ઘન ઘાઉ. ૬૮

પ્રજ્ઞના ભલાભૂડા આચરણુ રાજ્ઞના આદર્શ પર
આધાર રાખે છે જેવો રાજા તેવી પ્રજા ગજા એક અપરાધ
કરે છે તો પ્રજા ત્રણ કરે છે ભુખો હાથના ઘા ઢરતા
હાથમા પકડેલી તલવારનો ઘા લાયક હોય છે

ઉદાહરણ તરીકે ભારતમા અંગ્રેજ રાજસત્તાએ મોહ
અને લોભને અધીન થઈને ભારતની આર્યસંસ્કૃતિની
ઉપેક્ષા કરી તેને પરિણામે ભારતની પ્રજાએ એ ઉપેક્ષાને
હજારગણી મોટી ઢગીને દેખાડી દીધી એટલે કે ભારતની
પ્રજાની આખી કર્મદશા ફગી ગઈ પ્રજા પોતપોતાના

વર્ણાશ્રમના ધર્મો છોડી દઈને યથેચ્છ વર્તવા લાગી. સંસ્કૃતિ-
ના પ્રાણરૂપ થઈ રહેલી ભારતની ભાષા સંસ્કૃત વંગતની
એક શ્રેષ્ઠ અને સમૃદ્ધ ભાષા ગણાવી જોઈતી હતી, તે
ભાષાને પેલા ‘સુધરેલા’ઓએ મૂળમાંથી ઘસીને કાઢી
નાખવાની તૈયારી કરી. આમ લાક્ષણિક અર્થ એવો બન્યો
કે ત્યારે એક આખા દેશને જીલ કાપીને જોડતો બંધ
કર્યો! બધાં જ લગલગ મૂક પશુ જેવાં જણાવા લાગ્યાં.
વળી એકની પાછળ બીજું એમ પાપની પંરપરા વધતી
ચાલી. ભારતવાસીઓ પોતાના પૂર્વજોથી પણ શરમાવા
લાગ્યા; અથવા તેઓના તે આપદાદાઓ અંગ્રેજ સંસ્કૃતિને
મુકાબલે કેવા મૂઢ હતા એમ તેમને ભાર્યું. મૂઢ માતા-
પિતાના આ ડાઘા દીકરાઓ અંગ્રેજ સંસ્કૃતિ ધારણ કરીને
જેમ જેમ આગળ વધવા લાગ્યા, તેમ તેમ તેમને માલૂમ
પડતું ગયું કે તેઓ જન્મના કારણ-આધાર વિના સાક્ષ-
સાક્ષ અંગ્રેજ (ઇંગ્લીશમેન) મનુષ્ય થઈ શકે તેમ નથી.
પછી હોખી કરેલા પિતૃગૃહમાં તેમનાથી ફરીથી પાછા પણ
જઈ શકાય તેમ નથી. તેથી ધોખીના કૂતરાની પેઠે તેઓ
વચમાં રખડતા હોય એવા જણાયા. આમ યથા રાજ તથા
પ્રજાનું પરિણામ જોઈને લોગવવાનું આવ્યું.

કાલ વિલોકત ઇશિરૂપ, ભાનુ કાલ અનુહાર;
રવિહિ રાહુ રાજહિં પ્રજા, બુધ વ્યવહરહિં વિચાર. ૬૯

જેવો રાજ તેવો દેશકાળ નિર્માણ થાય છે; અર્થાત્ રાજની
ઇચ્છાને કાળ અનુસરે છે. દાખલા તરીકે સૂર્ય ઋતુઋતુના
સમયને અનુસરે છે! સૂર્યને રાહુ ગ્રહે છે અને રાજને
પ્રજાનાં પાપ ગ્રહી નાખે છે. એવું વિચારીને શાણાઓ
પોતાના જીવિતમાં સાવધાન રહે છે, એટલે કે રાજપ્રજાની

એ કર્મની ચક્રીથી પોતાને અળગા રાખે છે.

યથા અમલ પાવન પવન, પાપ સુસંગ કુસંગ;
કહિય સુવાસ કુવાસ તિમિ, કાલમહીશ પ્રસંગ. ૭૦

સ્વાભાવિક નિર્મળ અને પવિત્ર એવો વાયુ સુસંગ કે
કુસંગ પામીને સુગંધ કે દુર્ગંધ ફેલાવનારો બની જાય છે.
તે પ્રમાણે રાજાનો સંગ પામીને કાળ પણ ભલોભૂંડો
નિર્માણ થાય છે.

ભલઉ ચલત પથ શોચ ભય, નૃપ નિયોગ નય નેમ;
કુતિય સુભૂપણુ ભૂપિયત, લોહ નિવારિત હેમ. ૭૧

જે પ્રજા દુષ્ટ હોય, તોપણ તેણે સારા રાજ્યમાં
સુમાર્ગ પર ચાલવું પડે છે; કારણ કે તેને રાજનીતિના
નિયમો અને રાજદંડનો ભય રહે છે. એટલે કે સારા
રાજાના રાજ્યમાં દુષ્ટોને પણ નીતિને અનુસરીને રહેવું પડે
છે. તેથી તેઓ પણ સુમાર્ગ દેખાય છે. જુઓ, કદરૂપી
શ્રીને વચ્ચાલંકાર પહેરાવવાથી તે શોભે છે અને સોનાનો
ઢાળ કે મૂંઝ ચડાવવાથી લોહું પણ શોભા આપે છે.

સુધા કુનાજ સુજાન પલ, આમ અશન સમ જાન;
સુપ્રભુ પ્રજાહિત લેહિકર, સામાદિક અનુમાન. ૭૨

પ્રજાપ્રસન્નતાપૂર્વક રાજાને જે જે હલકા-ભારે અનાજની
તથા ફળફૂલની ભેટ ધરે છે, તે ભેટને રાજા અમૃત લોજન
સમાન ગણીને સામ, દામ ઇત્યાદિ રાજનીતિ પ્રમાણે પ્રજાના
હિત માટે સ્વીકારે છે. આ ભેટ સુરાજ્યમાં ભરવામાં આવતો
વેરો (કર) કહેવાય છે.

પાકે પકચે વિટપ દલ, ઉત્તમ મધ્યમ નીચ;
ફલ નર લહહિં નરેશતિમિ, કરિ વિચાર મન બીચ. ૭૩

જેમ માણસ ઝાડ પરથી ઉત્તમ, મધ્યમ અને નીચ એમ ત્રણ પ્રકારે ફળો લે છે, તેમ રાજા પ્રજા પાસેથી જે કર વસૂલ કરે છે તે પણ ત્રણ પ્રકારનો છે. હવે વૃક્ષ પરથી પાકીને ફળ એની મેળે પડે તે ઉત્તમ છે અર્થાત્ પ્રજા પોતાની ખુશીથી રાજાને ભેટ ધરે તે ઉત્તમ છે. થોડુંક કાચું ફળ જે દિવસ રાખીને પકાવવું પડે અર્થાત્ કરને માટે પ્રજાને ઈશારો કરવો પડે તે મધ્યમ છે અને કાચું ફળ ઝાડ પરથી તોડીને પરાણે પકવ કરવામા આવે અર્થાત્ રાજાના સિપાઈઓ પ્રજાની પાસેથી કર વસૂલ કરવાનો હુકમ બળવે તે નીચ પ્રકાર સમજવો.

ધરણિ ધેનુ ચરિ ધરમતન, પ્રજા સુવત્સ પન્હાય;
હાથ કછૂ નહિ લાગિ હૈ, કિયે ગોષ્ઠી ગાય. ૭૪

પૃથ્વીરૂપ ગાય ધર્મરૂપ તૃણ ચરીને સંતુષ્ઠ થાય તો પ્રજારૂપ-વાહરદાં માટે દૂધ આપે; પણ ખીલે જ બાંધી રાખીને ભૂખે મારવામાં આવતી ગાય દાંઈ જ આપે નહિ. એથી તો ધર્મરૂપ રાજા અને પ્રજા બન્ને ભૂખે જ મરશે. ટંક ટંક હવે પરતગિરિ, શાખા સહસ્ર અબૂરિ;
ગરહિ કેનૃપ કરિ કરિ કુનય સો, કુચલ ભુવિ ભૂરિ. ૭૫

અબૂરીની કાંટાવાળી સેંકડો ને હબ્બરો ડાળીઓ ખરી પડે છે અને પૃથ્વીને પણ કાંટાવાળી બનાવી મૂકે છે. તે પ્રમાણે દુષ્ટ રાજાઓ અનીતિ કરીકરીને છેવટે મરી જ નાય છે, પણ પાછળથી પ્રજાને પણ બગાડતા નાય છે.

ભૂમિ રચિર રાવણુ સભા અંગદ પદ મહિપાલ;
ધર્મ રામનય સીમ બલ અચલ હોત તિહુંકાલ. ૭૬

સુંદર ભૂમિ રાવણની સભા જેવી છે. તેમાં રાજાની

સ્થિતિ અગદના પગ જેવી છે. રાજામા જે શ્રીરધુનાથજીના જેવા ધર્મ અને રાજનીતિ બળવાન હોય, તો તે ત્રણે કાળ ટકી રહે અથવા રાજની સત્તા શ્રીરામની રાજનીતિ ધારણ કરેલી હોય તો જ રાજ બની રહે છે. નહિ તો પ્રજાના પાપરૂપી રાક્ષસી સેના એ બિચારા પગને ઉપાડી જ મૂકે છે પ્રીતિ રામપદ નીતિરત, ધર્મ્ય પ્રતીય સ્વભાવ; પ્રભુહિ ન પ્રભુતા પરિહરે, કબહૂં વચન મન કાય. ૭૭

જે રાજ ભગવાનના ચરણારવિદોમા પ્રીતિવાળો છે, નીતિમાન છે અને સ્વભાવથી જ ધર્મમા વિશ્વાસ રાખનારો છે, તે રાજાને મન. વચન અને કર્મથી સત્તા છોડતી નથી કરકે કર મનકે મનહિં, વચન વચન જિય જાનિ; ભૂપતિ ભલહિન પરિહરહિં, બિજય વિભૂતિ સુયાનિ. ૭૮

જે ધર્મવાન રાજાના હાથના વિજયો હાથમા જ રહે છે અને પરાજય થતો નથી, જેનો મનનો વિજય મનમા રહે છે અર્થાત્ જેનું મન પ્રસન્ન અને ઉદાર ગ્રહે છે, તેમજ જેનો વચનનો વિજય વચનમા વસે છે અર્થાત્ મૂર્ખતા દાખવતો નથી એવા રાજાને વિભૂતિ-ઐશ્વર્ય છોડતા નથી. ગોક્ષી બાણુ સુમત્તમુર, સમુઝિ ઉલટિ ગતિ દેખુ; ઉત્તમ મધ્યમ નીચ પ્રભુ, વચન વિચારુ વિશેષુ, ૭૯

રાજાના વચન ત્રણ પ્રકારના છે. બહુકની ગોળીની પેઠે દેખાયા વિના જ ધા મારી દે તે ઉત્તમ; બાણુની પેઠે દેખાય પણ નિશાન તો મારે, તે મધ્યમ અને કેવળ શબ્દોના બખાળા કરે-કોઈને કાંઈ આપે કરે નહિ, તે નીચ શત્રુ સયાને સલિલ ઈવિ, રાખ શીંગ અપુનાવ; બૂડત લખિ હગમગત અતિ, ચપરિ ચાંદિશિ ધાવ. ૮૦

પાણી જેમ નાવને રાખે છે, તેમ ચતુર રાજા પોતાના
શત્રુને માથા પર રાખે છે, છતાં હોડી ડગમગીને ફૂંખતી
થાય એટલે તુરત જ પાણી ચારે બાજુથી ધસીને ઢાટી દે
છે, તેમ ચતુર રાજા દાવ આવે પેલા શત્રુને ચારે દિશા
એથી જબાવીને જડમૂળથી ઉખેડી નાખે છે

રથત રાજસમાજ ઘર, તન ધન ધર્મ મુખાહુ;
સત્ય મુખચિવહિ સ્ત્રીપિમુખ, બિલમહિં નિજ નરનાહુ.

જે રાજા, પ્રજા, રાજસમાજ, રાજમહેલ, શરીર અને
દોહત-એ બધાની બાહુબળથી રક્ષા કરે છે અને સત્યરૂપી
પ્રધાનના હાથમા રાજની લગામ મૂકી દે છે, તે જ એક
મુખથી રહે છે

રસના મંત્રી દશન જન, તોપ પોપ સખકાજ;
પ્રભુ કેસે નૃપદાન વૃક બાલકરાજ સમાજ. ૮૨

જીભના જેવો મંત્રી અને દાતના જેવા કર્મચારી
ગણ મળીને જેમ મુખથી આખા શરીરનું ભરણપોષણ થાય
છે, તેમ આખા રાજ્યનું પોષણ કરવામા આવે જો રાજા
બાળક આદિ સર્વ રાજસમાજને યથાન્યાય દાન વગેરે
પારિતોષિક આપીને પ્રસન્ન રાખ્યા કરે, તો એનું રાજતત્ત્વ
ભાગ્યવાન સમજવું

લકરી ડોવા કરછુલી, સરસ કાજ અનુહારિ;
મુખનુગહહિં ન પરિહરહિં, સેવક સખા વિચારિ. ૮૩

ઉધણા, ચમચો અને કઠછી ઇત્યાદિ સુદ્ર જણાતી
વસ્તુઓ પણ કામ પડ્યે પ્રિય લાગે છે (રાજાસાહેબને માટે
સોજન બનાવવું છે, પણ તે સોનાના કટકા સળગાવવાથી
અનર્થ નથી-લાકડા સળગાવીને જ થાય છે) તે પ્રમાણે

રાજ્યના હલકા-ભારે સર્વ સેવકો કામ પામે પ્રિય લાગે છે.
પ્રભુ સમીપ છોટે બહે, અચલ હોહિં બળવાન;
તુલસી વિદિત વિલોકહીં, કર અંગુલી અનુમાન. ૮૧

નાનામોટા બધા સેવકો સ્વામીની પાસે સ્થિરતાથી રહે
છે, તો સૌ બળવાન બની રહે છે. બુઝો, હાથની નાનીમોટી
આંગળીઓ હાથની સાથે રહેવાથી બળવાન છે.

તુલસી ભલ વરણુત બદત, નિજ મૂલહિ અનુકૂલ;
સકલ ભાંતિ સબ કહું સુખદ, દલન સહિત બિન કૂલ. ૮૨

ગોસાંઈજી કહે છે કે, સહુ કોઈ પોતપોતાનાં મૂળને
જાળવે છે અને સારા હોવાનું દર્શાવે છે; કારણ કે મૂળની
ભલાઈમાં જ સર્વાંગ ખીલતાં રહે છે. પાંદડાં, ફળ અને ફૂલ
ઈત્યાદિ બધું મૂળ સારાં હોય, તો જ સૌને સુખ આપનારાં
થાય છે. એટલે રાજા મૂળ છે-રાજા સારો રહે, તો આખું
રાજ્ય ખીલે !

સાધન સગુણુ સધરમ સગણુ, સજન સુસબલ મહીપ;
તુલસી જે અભિમાન બિન, તે ત્રિભુવન કે દીપ. ૮૩

જે રાજા ધનવાન, ગુણવાન, ધર્મવાન અને સેનાસેવક
ઈત્યાદિ સાહિત્યથી સંપન્ન હોય તેને બળવાન જાણવો. પણ
તેવા બળવાન રાજાઓમાં પણ જે રાજા અભિમાનવિનાનો
હોય તેને તો ત્રિભુવનનો દીપક કહેવો જોઈએ; અર્થાત્ તે
પોતાની નિર્મળ કીર્તિ વડે ત્રણે લોકમાં પ્રખ્યાત રહે છે.

સાધન સમય સુસિદ્ધ લહી, ઉભય મૂલ અનુકૂલ;
તુલસી તીનોં સમય સમ તે મહિ મંગલમૂલ. ૮૪

જેણે યથાસમય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે અને લોક-પર-
લોક બેઉ સુધાર્યો છે એવો સુયોગી રાજા આ પૃથ્વીમાં મંગલો-

નાં મૂળ લેવો છે-મંગલકારી છે.

રામાયણ અનુકરત સિખ, જગ ભૌ ભારત રીતિ;
તુલસી શઠકી કો સુનૈ, કલિ કુચાલિ પર પ્રીતિ. ૮૮

કલિયુગના વંઠલાઓને ઉપદેશ કરતાં શ્રીગોસાંઈજી પોતાની વાણીને શઠની વાણી કહી નાખે છે; કારણ કે એ મૂરખાઓ માનવાના નથી જ ! જે માનનારા જ હોત તો શ્રી રામાયણમાંના રામરાજ્યના નિયમોને અનુસરી સુખી થયા જ હોત ! પણ તેઓ રામાયણનું અનુસરણ કરી શકતા નથી તેથી જ મહાભારત માંડી ગેઠા છે અને દુઃખી થઈ રહ્યા છે. અર્થાત્ રામાયણનો અનાદર કર્યા પછી જ મહાભારત મર્યું અને તેમાં પાંડવ-કૌરવ હેરાન થયા !

સુહિત સુખદ ગુણયુત સદા, કાલયોગ દુઃખ હોય;
ધર ધન ભરત અનલ જિમિ, ત્યાગે સુખ નહિ કોય. ૮૯

લોજન તૈયાર કરવામાં જે હિતકર ગણાય છે, ઠંડીમાં જે સુખ આપનારો છે અને રોગમાં શેક કરતાં જે ગુણવાળો છે, એવો અગ્નિ પણ જ્યારે આગ લાગે છે ત્યારે બધું જ બાળી મૂકે છે, તોપણ એ અગ્નિને છેક ત્યાગી શકાતો નથી. તે જ પ્રમાણે હિતકર, સુખદ અને ગુણવાન પણ સમય ક્યેં દુઃખદાયી બની જાય છે, તોપણ તેને છેક ત્યાગી શકાય તેમ નથી.

તુલસી સરવર ખંભા જિમિ, તિમિ ચેતન પદમાંહિ;
સૂખ નહિ તપ ન હૈત ન સો, સસુઝ સુખધનન તાહિ.

સરોવરની મધ્યમાં ઊભા કરેલા થાંભલાની પેઠે આ શરીરમાં ચેતન જીવ છે. જેમ સરોવર... સુકાતો નથી અને તપતો નથી, તેમ બુદ્ધિમાને... અહિત

વિચારે છે.

તુલસી ઝગરા બહેન કે, બીચ પરહુ જનિ ધાય;
લહે લોહ પાહન દોઢી, બીચ રૂઈ જરિ જાય. ૯૧

તુલસીદાસજી કહે છે કે મોટામોટાના કબ્રિયામાં દોડીને વચ્ચે ન પડવું. લોહું અને ચક્રમકનો પથ્થર એકબીજાં ઘસાયે છે ત્યારે વચમાં આવેલુ રૂ સળગી જાય છે.

અર્થ આદિ હન પરિહરહુ, તુલસી સહિત વિચાર;
અંત ગહન સખકહું સુને, સંતન મત સુખસાર. ૯૨

દ્રવ્ય વગેરે લૌકિક વસ્તુ મેળવવામાં વિચારપૂર્વક, ધ્યાન રાખીને હિંસા ન થવા દેવી; તેથી ઇહલોક સુધરે છે. ચાથી અવસ્થામાં વનમાં જઈને ભગવાનની ભક્તિ કરવી, તેથી પર લોક સુધરે છે. આ મત સંતજનોએ અનુભવેલો છે અને સુખોનો સાર છે.

ગહુ ઉપકાર વિચાર પદ, મારેલ હાનિ વિમૂલ;
અહો જાનુ તુલસી યતન, બિન જાને ઈવ શૂલ. ૯૩

‘હ’ इति वितर्के । સારી પેઠે તર્ક કરીને વિચારપૂર્વક યતન કરીને જે વાત આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરનારી છે તેને જાણી દેયો; કારણ કે નિષિધ કર્મો જાણ્યા વિના જ કરી નાંખવાથી હુઃખ દેનારાં બને છે.

નીચ નિરાવંહિં નિરસતરુ, તુલસી સીંચહિં ઊખ;
પોપત પયદ સમાન જલ, વિષય ઊખ કે રૂખ. ૯૪

વિષયલોભુષ નીચ મનુષ્યોની આવી ઊલટી મનોદશા હોય છે. તેઓ વિષય શેરડી વાવે છે અને તેની આબુ બાબુની વૈરાગ્ય, વિવેક તથા જ્ઞાનરૂપ વસ્તુઓને નીરસ ઘાસ

નાં મૂળ જેવો છે-મંગલકારી છે.

રામાયણુ અનુકરત સિખ, જગ ભૌ ભારત રીતિ;
તુલસી શઠકી કો મુનૈ, કલિ કુચાલિ પર પ્રીતિ. ૮૮

કલિયુગના વંઠલાઓને ઉપદેશ કરતાં શ્રીગોસાંઈજી પોતાની વાણીને શઠની વાણી કહી નાખે છે; કારણ કે એ મૂરખાઓ માનવાના નથી જ ! જો માનનારા જ હોત તો શ્રી રામાયણમાંના રામરાજ્યના નિયમોને અનુસરી સુખી થયા જ હોત ! પણ તેઓ રામાયણનું અનુસરણ કરી શકતા નથી તેથી જ મહાભારત માંડી બેઠા છે અને દુઃખી થઈ રહ્યા છે. અર્થાત્ રામાયણનો અનાદર ક્યાં થઈ જ મહાભારત મર્યું અને તેમાં પાંડવ-કૌરવ હેરાન થયા !

મુહિત સુખદ ગુણુચુત સદા, કાલયોગ દુઃખ હોય;
ઘર ધન જારત અનેહ જિમિ, ત્યાગે સુખ નહિ કોય. ૮૯

લોજન તૈયાર કરવામાં જે હિતકર ગણાય છે, ઠંડીમાં જે સુખ આપનારો છે અને રોગમાં શેક કરતાં જે શુભવાળો છે, એવો અગ્નિ પણ જ્યારે આગ લાગે છે ત્યારે બધું ય બાળી મૂકે છે, તોપણ એ અગ્નિને છેક ત્યાગી શકાતો નથી. તે જ પ્રમાણે હિતકર, સુખદ અને શુભવાન પણ સમય ફર્યે દુઃખદાયી બની જાય છે, તોપણ તેને છેક ત્યાગી શકાય તેમ નથી.

તુલસી સરવર ખંભ જિમિ, તિમિ ચેતન પટમાંહિ;
સૂખ નહિં તપ ન હૃત ન સો, સમુઝ સુખુધજન તાહિ.

સરોવરની મધ્યમાં ઊભા કરેલા થાંભલાની પેઠે આ શરીરમાં ચેતન જીવ છે. જેમ સરોવરનો થાંભલો સુકાતો નથી અને તપતો નથી, તેમ જુદામાનો ચેતનનું હિત-અહિત

તનધન મહિમા ધર્મ જોડિ, જાકહું સહ અભિમાન;
તુલસી જિયત વિડંબના, પરિણામહુ ગતિ જાન. ૯૮

જેની પાસે શરીર, પૈસો, કીર્તિ અને ધર્મ એ ચારે
અભિમાન ઘેરાયેલા છે, તેથી જીવતા ક્રજેલી થયા વિના રહેતી
નથી અને મૂઆ પછી અવગતિ પણ થાય છે. અથવા એ
ચારે હોવા છતાં પણ જો એમા ગર્વ હોય તો તે અવશ્ય

ગણીને ખોદી નાંખે છે। પછી મેઘજળની જેઠે તેઓ વિષયોનું સારી રીતે પોષણ કરે છે।

લોક વેદહું લોંદગી, નામ લૂલ કો પોચ;
ધરમરાજ યમરાજ યમ, કહત સકોચ ન શોચ. ૯૫

નીચજનો મોટાને હલકા નામથી પોકારતાં ધર્મમાતા નથી કે કરતા નથી. લોકમા અને વેદપુરાણમાં ધર્મરાજના નામને ન જાણતો હોય એવો કોઈક જ બેવકૂફ હશે, છતાં જ્યારે ઉત્તમ પુરુષ ધર્મરાજ કહે છે, મધ્ય પુરુષ યમરાજ કહે છે ત્યારે પેલો હલકટ તેમને જમ કહે છે.

તુલસી દેવલ રામકે, લાગે લાખ કરોર;
કાકે અલાગે હગિભરે, મહિમા ભયઉ ન થોર. ૯૬

ગોસાંઈજી કહે છે કે, જગતમાં શ્રીરધુનાથનાં કરોડો મંદિરો શોભી રહ્યાં છે; અથવા કરોડો રૂપિયાને ખર્ચે જિભાં કરેલાં એ મંદિરો શોભ્યાં છે. તેમના ઉપર અલાગી કાગડાઓ ચરકી જાય છે, પણ તેમ એ મંદિરનો મહિમા ઘટતો નથી. તેજ પ્રમાણે દુર્જનો સજ્જનોનું અપમાન કરે છે પણ તેથી સજ્જનોની શોભા ઘટતી નથી.

ભલો કહહિં જાને બિના કી, અથવા અપવાદ;
તુલસી ગાંડર જાનિ જિય, કરહું ન હરપ વિપાદ. ૯૭

કોઈ અજાણ્યો અથવા ગમાર માણસ આપણને ઓળખ્યા વિના આપણી સ્તુતિ કરે કે નિંદા કરે, તો તેથી મનમાં હર્ષ કે દુઃખ ન આણવાં! તે પ્રમાણે સંસારના રહસ્યને નહિ સમજનારા અજાણ્યાઓ સંતોની નિંદા કરે છે, તોપણ સંતો એવા અજાણ્યાઓને ગમાર સમજીને શુરસો કરતા નથી।

તનધન મહિમા ધર્મ જોહિ, જાકહું સહ અભિમાન;
તુલસી જિયત વિડંબના, પરિણામહુ ગતિ જાન. ૯૮

જેની પાસે શરીર, પૈસો, કીર્તિ અને ધર્મ એ ચારે અભિમાન ઘેરાયેલાં છે, તેથી જીવતાં ફજેતી થયા વિના રહેતી નથી અને મૂઝા પછી અવગતિ પણ થાય છે. અથવા એ ચારે હોવા છતાં પણ જો એમાં ગર્વ હોય તો તે અવશ્ય નિંદાને પાત્ર બને છે.

ખડો વિષુધ દરખારતે, ભૂમિભૂંપ દરખાર;
જાપક પૂજક દેખિયત, સહિત નિરાદર ભાર. ૯૯

દેવોના દરખાર કરતાં પૃથ્વી પરના રાજાનો દરખાર જાણે વધારે મોટો લાગે છે. લોકો ભલું-ભૂંડું થતાં દેવતાને ગાળો દે છે, ત્યારે દેવના દરખારનો કંઈ પેલા ગાળો ભાંડનારને માથે પડતો કોઈ જોઈ શકતું નથી; પણ આહીના રાજ-દરખારનો કંઈ એના જાપકો અને પૂજકો નાના પ્રકારનાં અપમાનો સહીને જાણે પ્રત્યક્ષ લોગવી રહ્યા છે; અર્થાત્ પેટની ચિંતામાં શ્રદ્ધા ખોઈ જોડેલા પૂજકોનો દેવોમાંથી વિશ્વાસ ઊઠી ગયો છે, તે છેવટે પેટને ખાતર પૃથ્વીના રાજ-દરખારમાં હડસેલા ખાઈ રહ્યા છે.

ખગ મૃગ મીન પુનીત ક્રિય, વનહુ રામનયપાલ;
કુનઈવાલ રાવણુ ઘરહિ સુખદ બાંધુ ક્રિય કાલ. ૧૦૦

જે નીતિમાન છે તે વનમાં પણ સુખી થાય છે. જીઓ, નીતિશ્રી શ્રીરામજી વનમાં જઈને જટાયુ અને સુગ્રીવ જેવા પક્ષી-વાનરને પણ મિત્ર બનાવી રહ્યા તથા તેઓનો ઉદ્ધાર કરી રહ્યા. બીજી બાબુ અનીતિ આચરનારા વાલિ અને રાવણુ ઘરમાં બેઠાબેઠા પણ જીવી શક્યા નહિ. તેઓના

ગણીને ખોલી નાંખે છે ! પછી મેઘજળની પેઠે તેઓ વિપથોનું સારી રીતે પોપણ કરે છે !

લોક વેદહૂં લોદગી, નામ લૂલ કો પોચ;
ધરમરાજ યમરાજ યમ, કહત સકોચ ન શોચ. ૯૫

નીચજનો મોટાને હલકા નામથી પોકારતાં ચરમાતા નથી કે ડરતા નથી. લોકમા અને વેદપુરાણમાં ધર્મરાજના નામને ન બાણતો હોય એવો કોઈક જ ગેવકૂક હશે, છતાં જ્યારે ઉત્તમ પુરુષ ધર્મરાજ કહે છે, મધ્ય પુરુષ યમરાજ કહે છે ત્યારે પેલો હલકટ તેમને જમ કહે છે.

તુલસી દેવલ રામકે, લાગે લાખ કરોર;
કાકે અભાગે હગિભરે, મહિમા ભયઉ ન થોર. ૯૬

ગોસાંઈજી કહે છે કે, જગતમાં શ્રીરઘુનાથનાં કરોડો મંદિરો શોભી રહ્યાં છે; અથવા કરોડો રૂપિયાને ખર્ચે ઊભાં કરેલાં એ મંદિરો શોભ્યાં છે. તેમના ઉપર અભાગી કાગડાઓ ચરફી બાય છે, પણ તેમ એ મંદિરનો મહિમા ઘટતો નથી. તેજ પ્રમાણે હુર્જનો સજ્જનોનું અપમાન કરે છે પણ તેથી સજ્જનોની શોભા ઘટતી નથી.

ભલો કહહિં જાને ખિના કી, અથવા અપવાદ;
તુલસી ગાંડર જાનિ જિય, કરહું ન હરપ વિપાદ. ૯૭

કોઈ અજાણ્યો અથવા ગમાર માણસ આપણને ઓળખ્યા વિના આપણી સ્તુતિ કરે કે નિંદા કરે, તો તેથી મનમાં હર્ષ કે દુઃખ ન આણવાં ! તે પ્રમાણે સંસારના રહસ્યને નહિ સમજનારા અજાણ્યાઓ સંતોની નિંદા કરે છે, તોપણ સંતો એવા અજાણ્યાઓને ગમાર સમજીને ગુસ્સો કરતા નથી !

તનધન મહિમા ધર્મ જેહિં, જાકહું સહ અભિમાન;
તુલસી જિયત વિડંબના, પરિણામહું ગતિ જાન. ૯૮

જેની પાસે શરીર, પૈસો, કીર્તિ અને ધર્મ એ ચારે અભિમાન ઘેરાયેલાં છે, તેથી જીવતાં કુજેતી થયા વિના રહેતી નથી અને મૂઝા પછી અવગતિ પણ થાય છે. અથવા એ ચારે હોવા છતાં પણ જો એમાં ગર્વ હોય તો તે અવશ્ય નિંદાને પાત્ર બને છે.

બડો વિષ્ણુ દરબારતે, ભૂમિભૂષ દરબાર;
જાપક પૂજક દેખિયત, સહિત નિરાદર ભાર. ૯૯

દેવોના દરબાર કરતાં પૃથ્વી પરના રાજાનો દરબાર જાણે વધારે મોટો લાગે છે. લોકો ભલું-ભૂંડું થતાં દેવતાને ગાળો દે છે, ત્યારે દેવના દરબારનો હંડ પેલા ગાળો ભાંડ-નારને માથે પડતો કેઈ જોઈ શકતું નથી; પણ અહીંના રાજ-દરબારનો હંડ એના જાપકો અને પૂજકો નાના પ્રકારનાં અપમાનો સહીને જાણે પ્રત્યક્ષ લોગવી રહ્યા છે; અર્થાત્ પેટની ચિંતામાં શ્રદ્ધા ખોઈ જોઠેલા પૂજકોનો દેવોમાંથી વિશ્વાસ ઊઠી ગયો છે, તે છેવટે પેટને ખાતર પૃથ્વીના રાજ-દરબારમાં હડસેલા ખાઈ રહ્યા છે.

ખગ મૃગ મીન પુનીત કિય, વનહું રામનયપાલ;
કુનઈ વાલ રાવણુ ઘરહિ સુખદ બંધુ કિય કાલ. ૧૦૦

જે નીતિમાન છે તે વનમાં પણ સુખી થાય છે. જીવો, નીતિશ્રી રામજી વનમાં જઈને જટાયુ અને સુગ્રીવ જેવા પક્ષી-વાનરને પણ મિત્ર બનાવી રહ્યા તથા તેઓનો ઉદ્ધાર કરી રહ્યા. બીજી બાજુ અનીતિ આચરનારા વાલિ અને રાવણુ ઘરમાં બેઠાબેઠા પણ જીવી શક્યા નહિ. તેઓના

સગા ભાઈઓ જ અનીતિને લીધે કાળરૂપ બન્યા.

રામ લપાણ વિજયી ભયે, વનહુ ગરીબનિવાળ;
મુખર વાલિ રાવણ ગયે, ઘરહી સહિત સમાળ. ૧૦૧

ગરીબનિવાળ અને દીન જનોનું રક્ષણ કરનારા શ્રીરામ-
લક્ષ્મણ વનમા પણ વિજય પામ્યા, ત્યારે અભિમાની વાલિ-
રાવણ ઘરમા પડ્યાપડ્યા પણ ઘર સહિત માર્યા ગયા.

દ્વારે ટાટ ન દે સકહિં, તુલસી જે નરનીચ;
નિદરહિં બલિ હરિચંદ્ર કહું કિ હુકા કરન દધીચ. ૧૦૨

ગોસાઈજી કહે છે કે જે નીચ માણસો છે, તે બીજા
દાની મનુષ્યોના બાગ્યા બધ કરી ચકતા નથી, તેથી છેવટે
નિદા કરીને પોતાનાથી 'બનતું' કરી લે છે. તેઓ કહે છે કે
કર્ણ તો દક્ષ ધનનુ જ દાન કરનારો હતો, હધીચિએ પોતાનાં
હાકકા આપ્યા, બલિરાજ અને હરિચંદ્રની પાસે તેઓ
કેણુ ગિયારા?

તુલસી નિજ કીરતિ ચહહિં, પર કીરતિ કહું ખોય;
તિનકે સુંહ મસિદાગિ હૈ મિટહિન મરિહું ધોય. ૧૦૩

જે માણસ બીજાને કલહિત કરીને પોતે પોતાને કીર્તિ
વાળો બનાવવા ચાહે છે તે માણસનું મોં કાણ ચાય છે અને
એવો હાથ લાગે છે કે તે મૂએ પણ મટતો નથી. કહે છે કે
એવું કલક કોઈ સ્વર્ણઢાર(મોતી)ને બઢરીનારાયણમા લાગ્યું છે
નીચ ચંગ સમ બાનિ બો, સુનિ લખિ તુલસીદાસ;
ઢીલ દેત મહિગિરિ પરત, ખંચત ચદત અકાસ. ૧૦૪

શ્રીતુલસીદાસજી કહે છે કે નીચ માણસ પતંગ જેવો
છે. પતંગને લીલો મૂકીએ તો તે જમીન પર પડે છે અને

ખેંચીએ તો તે આકાશમાં ચઢે છે. તેમ જ નીચ માણસને હડકારીને દૂર રાખતાં તે પોતાની નીચતા કરવામાં ઢીલા પડી જાય છે, પણ હાથ દઈને પાસે રાખતાં તે ક્ષણે તેવી નીચતા કરતો રહે છે.

સહખીસી કાંચી લપૈ, પુર જન પાકે પ્રવીન;
કાલદેવ કિહિ વિધિ કરે, તુલસી ખગ મૃગ મીન. ૧૦૫

સાથમાં રહેનારાં સહવાસીઓ જેને કાચાં ને કાચાં કરડી ખાય છે અને પાકકળામાં હોશિયાર એવા સ્વાદિયા માંસાહારી મનુષ્યો જેના ક્વાળ અને કોફતા કરીકરીને ખાઈ જાય છે, એવાં બિચારાં પક્ષીઓ, હરણો અને માછલાં પોતાની જિંદગી ગાળે પણ કઈ રીતે? તેને તો ઘરમાં મોત અને બહાર પણ મોત!

આ સ્થિતિ મોતની એક પરંપરા દર્શાવી રહી છે. હોલાને બાજ પકડીને કરડી ખાય છે. પછી એ બાજને ખીજે કોઈ પકડીને કાં નહિ ખાય? તે પ્રમાણે માંસાહારી હિંસકો જીવોને મારીને રાંધી નાંખે છે, તો પછી એ હિંસકો ખીજને હાથે કાં ન રંધાઈ જાય?

બહે પાપ બાઢે કિયે, છોટે કરત લગત;
તુલસી તાપર સુખ ચહત, વિધિ પર બહુત રિસાત. ૧૦૬

પેટ ભરીને મોટાંમોટાં પાપ કર્યાં અને હવે એ પાપનું જરા પણ પ્રાચીન કરવાને રાજી નથી; અર્થાત્ પોતે સુકૃત કરતાં શરમાય છે! જુઓ, કોઈ આવકાલનો ફેશને બલ મહારાજ સંતસાધુનાં દર્શન કરવામાં અને તેને પગે પડવામાં પોતાની નાનમ માનીને લગ્નય છે! ગોસાંઈજી કહે છે, આવા પાપી લોકો પણ પોતાને નિરંતર સુખી

જોવાની ચિંતામાં છે, પણ પાપનાં ફળરૂપ બ્યારે દુઃખ અને દુઃખદર માથે તૂટી પડે છે, ત્યારે તેઓ ભાગ્યને ગાળેા ભાંડવા મંડે છે.

સુમતિ નિવારહિં પરિહરહિં, દલ સુમનહું સંગ્રામ;
સર્વલ ગયે તન બિન ભયે, સાખી યાદવ કામ. ૧૦૭

કુબુદ્ધિ કરીને જે માણસ પોતાના સહાયકો અને સલાહકારોને ભાગી દે છે, તે અવશ્ય પરાજય પામે છે. તેનું એક શબ્દ જડતું આ દષ્ટાંત છે; દલ(પાંદડાં)ની સાથે સંગ્રામ કરીને યાદવોનો સંહાર થયો અને સુમન(ફૂલ)ની સાથે સંગ્રામ કરીને કામદેવ બળી મૂઓ.

કલહ ન જાનખિછોટ કરિ, કઠિન પરમ પરિણામ;
લગત અનલ અતિ નીચઘર, જરત ધનિકે ધનધામ. ૧૦૮

ગમે તેવો કનિયો પણ નાનો કરીને ન માનવો; કારણ કે એનું પરિણામ અત્યંત ભયંકર હોય છે. જેમ અગ્નિ નીચના ઘરમાં લાગીને અથવા કુદ્ર મૂંપડામાં લાગીને મોટાં-મોટાં મકાનોને જોખમમાં મૂકી દે છે, તેમ કલહ નાનો સરખો જિલો થઈને છેવટે મોટું મહાભારત બનાવે છે.

જૂઝે તે ભલ બૂઝિબો, ભલો જીતિ તે હારિ;
જહાં જાઈ જાઈડાઈબો, ભલો જી કરિય વિચારિ. ૧૦૯

સમજ્યા વિના સાહસપૂર્વક લડીને જીતવા કરતાં હારવું સારું! તેથી કોઈ પણ કાર્ય કરી નાંખતાં પહેલાં એનું પરિણામ સમજી લેવું જોઈએ. એમ કરતાં કોઈનો ઠપકો ખાવો પડે તો સારો, પણ પાછળથી પસ્તાવું કામનું નહિ.

તુલસી ત્રીન પ્રકાર તે, હિત અનહિત પહિચાન.
બરવશ પરે પરોસ વશ, પરે મામલા જાન. ૧૧૦

શત્રુ-મિત્રનું પારખું ત્રણ ઠેકાણે થાય છે. જ્યારે નિરાધાર થઈને પરવશ પડ્યા હોઈએ, પાડોશમાં વસ્યા હોઈએ અને લડાઈ-ઝઘડાનો મામલો ઊભો હોય, ત્યારે શત્રુ શત્રુનું કામ કરે છે અને મિત્ર મિત્રનું કામ કરે છે.

પાડોશી જો શત્રુ મળી ગયો તો આપણી ખાનગી વાત ભીંતે કાન માંડીને સાંભળે છે અને પછી ગામઆખામાં ફેલાવે છે, પણ મિત્ર હોય તો એળ છુપાવી રાખે છે.

હુરજન વદન કેમાન સમ, વચન વિમુગ્ધત તીર;
સનજન ઉર વેધત નહીં, ક્ષમા સમાહ શરીર. ૧૧૧

હુજનનું મોઢું કેમાન જેવું છે. તેમાંથી વચનરૂપી બાણ છૂટતાં રહે છે પણ જેણે ક્ષમારૂપી અખતર પહેર્યું છે, એવા સનજનોનાં હૃદયમાં એ દુષ્ટનાં બાણ લાગી શકતાં નથી.

કૌરવ પાંડવ જાનિયો, ક્રોધ ક્ષમા કે સીમ;
પાંચહિ મારિ ન શૈ સકૈ, સયો નિપાતે ભીમ. ૧૧૨

કૌરવો ક્રોધની સીમા અને પાંડવો ક્ષમાની સીમારૂપ હતા. ક્રોધી એકસો કૌરવો ક્ષમાવાન પાંચ પાંડવોને ન મારી શક્યા; એકલા ભીમે જ એ સોએ સોને મારી નાંખ્યા ! અર્થાત્ ક્ષમાવાનનો વિજય છે જ.

જો મધુ દીન્હે તે મરે, માહુર દેઉ ન તાઉ;
જગજિતિ હારે પરશુધર, હારિ જીતે રઘુરાઉ. ૧૧૩

જો મધુ ખાઈને મરે છે એવાને જેર શા માટે આપવું ? જગતને જીતેલા પરશુરામ રઘુનાથજીનાં ક્રોમળ વચનથી હારી ગયા અને રામજી જીતી ગયા.

ક્રોધ ન રસના ખોલિયે, ખડ ખોલળ તરવારિ;
સુનત મધુર પરિણામહિત, ખોલળ વચનવિચારિ. ૧૧૪

મુખરૂપી ગ્યાનમાં ધાલેલી જીભ તરવાર જેવી છે. એ તરવારને કદી શુરસે ચર્ધને ગ્યાનમાંથી ન જોલો. એના કરતાં તો પેલી લોઢાની તરવાર જોલવી સારી છે. સાંભળવામાં મધુર લાગે એવાં અને હિત કરનારાં વચનો વિચારીને જોલો.

તુલસી મીઠો સમયતે, માંગી મિઠ્ઠે જી મીચ;
સુધા સુધાકર સમય જિન, કાલકૂટ તે નીચ. ૧૧૫

વેળા પ્રમાણે માગ્યું મોત મળે તો તે પણ મીઠું લાગે છે. જેમ કોઈ અત્યંત વૃદ્ધ અને અસહ્ય રોગથી પીડાતો માણસ મૃત્યુ માગે અને તેને તે મળી જાય તો તે મૃત્યુ એને માટે મધુર બને છે, પણ સમય વિના ચંદ્રમાનું અમૃત મળતું હોય તો તે ઝેરથી પણ અધિક વસતું છે.

પાહી ખેતી લગન બંદિ, ઝણુ કુબ્યાજ મગખેત;
વેર આપ તે બંડનતે, કિયો પાંચ દુઃખ હેત. ૧૧૬

પરગામની ખેડ, અનેક જંબળ, આંધળું બ્યાજ, રસ્તા ઉપરનું ખેતર અને મોટાની સાથે કરેલું વેર-એ પાંચે દુઃખનાં મૂળ છે.

રીઝ ખીઝ શુર દેત શિપ, શિપહિ સુસાહબ સાધ;
તોરિ ખાય ફલ હોય ભલ, તરુ કાટે અપરાધ. ૧૧૭

ચઢો બખૂરહિ ચંગ જિમિ, જ્ઞાન તે શોક સમાજ;
કરમ ધરમ સુખ સંપદા, તિનિ જાનિયો કુરાજ. ૧૧૮

જેમ વંટોળિયાની ધૂમરીમાં પડેલો પતંગ ક્ષાત્રીને ઊડી જાય છે અથવા જ્ઞાનનો ઉદય થતાં સંસારનાં શોક-દુઃખ નાશ પામે છે, તે પ્રમાણે નકારા રાજના રાજ્યમાં કર્મ, ધર્મ, સુખ અને સંપત્તિ બધું જ નષ્ટ થાય છે.

પેટ ન રૂંટત બિન કહે, કહે ન લાગત ઢેર;
બોલબ વચન વિચારયુત, સમુજિ સુફેર કુફેર. ૧૧૯

પરાયાં પાપ પેટમાં રાખ્યાં હોત અર્થાત્ પ્રકટ ન કર્યાં હોત, તો શું પેટ ક્ષાત્રી જાત? અને પ્રકટ કરી દેવાથી તને શું ધનનો ઢગલો મળી ગયો? તેથી વાતનું પરિણામ કદાપીને વાત કરવી; વિચારયુક્ત વચન બોલવું.

પ્રીતિ સગાઈ સકલ વિધિ, વનિજ ઉપાય અનેક;
કલ બલ છલ કલિમલમલિન, કલકલ એકહિ એક. ૧૨૦
દંભ સહિત કલિ ધર્મ સખ, છલ સમેત વ્યવહાર;
સ્વારથ સહિત સનેહ સખ, સચિ અનુહરત અચાર. ૧૨૧
ધાતુ વધી નિરુપાધિ વર, સદ્ગુરુ લાભ સુભીત;
દંભ દરશ કલિકાલ મહું, પોથિન સુનખ સુનીત. ૧૨૨

માણસોની પરસ્પરની પ્રીતિ, સગાઈ અને વ્યાપાર-વણજ વગેરે બધું યુક્તિ, પ્રયુક્તિ અને છળકપટથી ભરાઈ રહ્યું છે. કલિયુગનાં પાપે મલિન બનેલાં મનુષ્યો એકબીજાને દંશ મારી રહ્યાં છે. કલિયુગના ધર્મો દંભથી ભરેલા, લૌકિક વ્યવહારો કપટથી ભરેલા અને સ્નેહ સ્વાર્થથી ભરેલા છે. જેને જેમ કાવે તેમ આવરે છે.

કલિયુગમાં ચોપાસ ઉપાધિ છે, એકમાત્ર ધાતુમાં

ઉપાધિ નથી; એટલે કે તેને બેટકવાથી ધાતુનો મેલ છે. વળી અદ્વૈતનું નામ નિરુપાધિ છે! મિત્રતા એક કાયદાપૂરતી રહી છે. જો કાંઈ લાભ થતો હોય તો મિત્ર તેમજ કલિયુગમાં દેવો અને સંતોને બદલે તેઓનાં આડંબરનાં જ દર્શન રહ્યાં છે. નીતિની વાત તો કે પોથીમાં રહી ગઈ છે.

દ્વારંદિ મૂરખ શિલમદન, લાગે અડુક પહાર;
કાયર દૂર કપૂત કલિ, ઘર ઘર સરિસ ઉધાર.

મૂરખાઓ પથ્થરને માટે મંદિરના પાયા જોઈ તેમને પથ્થરનો મોટો પહાડ આંખ સામે પડેલો છે સૂઝતો નથી. તે પ્રમાણે કલિયુગના કાયરો અને કૂર કપૂ ઘેરઘેર કોશ જેવા બનીને પોતાની બચી રહી સંસ્કૃતિ પણ નિકંદન કાઢી રહ્યા છે.

તુલસીદાસજી તો જન્મોજન્મ શ્રીરઘુનાથજીનાં ચરણ-
રવિદોમાં પ્રેમ ધરે છે. ઈશ્વર સોળ કળાના હો કે બાર કળાના!
કા ભાષા કા સંસ્કૃત, વિભવ ચાહિયે સાંચ;
કામ તો આવે કામરી, કા લે કરિય કમાચ. ૧૨૫

ભાષા સંસ્કૃત હો કે પ્રાકૃત, પણ એની અંદર આપ-
વામાં આવેલું ચરિત્ર ઉત્તમ વૈભવવાન હોવું જોઈએ, તો જ
તેનું મૂલ્ય છે. શિયાળામાં કામળી ઉપયોગી થઈ પડે છે,
થણ ફેશમી જામો નકામો થઈ રહે છે.

વરણ વિશદ સુક્રા સરિસ, અર્થસૂત્ર સમ તૂલ;
અંતસૈયા જગ વર વિશદ, ગુણુશોભા સુખ મૂલ. ૧૨૬

વર માલા બાલા સમતિ, ઉર ધારે ચુત નેહ;
સુખ શોભા સરસાય નિત, લહે રામપતિ ગેહ. ૧૨૭

વિશદ શબ્દો મોતી જેવા છે અને શબ્દોમાં રહેલો
અર્થ સૂત્ર (દોરા) સમાન છે. કવિની નિર્મળ બુદ્ધિએ અર્થ-
પ દોરામાં મોતી જેવા -શબ્દો ગૂંથીને બનાવેલી આ
અંતસૈયા નામની માળા જગતમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે અને પહેર-
નારને ગુણ, શોભા અને સુખ આપનારી છે.

બુદ્ધિમાન સજ્જનોની બુદ્ધિરૂપી સ્ત્રી પ્રેમપૂર્વક આ
સતસૈયારૂપ વરમાળા ધારણ કરે, તો તે પોતે પણ શોભી
રહે અને સ્વામી શ્રીરઘુનાથજીના પતિગૃહે પણ સમાઈ શકે;
અર્થાત્ શ્રીરઘુનાથજી જેવો સ્વામી પ્રાપ્ત કરી લે.

મૂપ કહલિં લઘુ ગુણિનકહે, ગુણી કહલિં લઘુ ભૂપ;
માહ ગિરિગત દોહ લખત, જિમિ તુલસી ખરણસરૂપ.

રાજા ગુણીજનને લઘુ ગણે છે અને ગુણીજન રાજાને

લઘુ ગણે છે. જેમ પૃથ્વી પરનો મનુષ્ય પર્વત ઉપર ઊભેલા-
ને નાનો જુએ છે અને પર્વત પર ચઢેલો પૃથ્વી ઉપરના
માણસને નાનકડા જેવો દેખે છે; તે પ્રમાણે આ સતસૈયાની
શુભ્રા લેખિની અને વાયકોની શુદ્ધિની પરસ્પર મહત્તા
જાળવાયેલી છે.

દોહા ચારુ વિચારુ ચંદુ, પરિહરિ વાદ વિવાદ;
સુદૃઢ સીમ સ્વારથ અવધિ, પરમારથ મર્યાદ. ૧૨૯

આ સતસૈયામાં ૭૪૦ સુંદર દોહા છે, તેના અર્થને
અનુસરીને તથા વાદવિવાદ ત્યજીને ચાલો તો તે પુણ્યની
પરિસીમા છે, સ્વાર્થની-પસકાણા છે અને પરમાર્થતત્ત્વની
પૂર્ણ મર્યાદા છે, અર્થાત્ ઇહલોક-પરલોક બેઉને એ સફળ
કરનારી છે. .

ઉપયોગી ગ્રંથો

સંતવાણી-મજનો

ભજનસાગર-ભા. ૧,૨	૩-૮	પ્રીતમદાસની વાણી...	૩-૦
„ -ભા. ૨	૨-૦	સુલસીરામાયણનાં	
મીરાંબાઈનાં ભજનો...	૦-૧૨	મહાવાક્યો ...	૦-૮
નરસિંહ મહેતાનાં ભજનો	૦-૧૨	દસપતરામની કવિતા	૦-૧૦
ભજનસંગ્રહ ...	૧-૦	શામળના છંપા ...	૦-૧૨
પરિચિત પદસંગ્રહ ...	૧-૧૨	કર્મગાથા ...	૧-૦
અખાની વાણી ...	૩-૦		

નવલકથા-વાર્તાસંગ્રહ

આર્થા હૈયાં ...	૨-૦ ૧	વનરાજ ચાવડા ...	૨-૮
માધુસાઈની વાનો ...	૨-૦	કમળકુમાર ...	૦-૧૨
ફગુમેજા ...	૧-૮	રાગર્ષિ ...	૨-૦
કૃષ્ણચરિત્ર (નાટક)...	૧-૮	કલકળખાતું ...	૩-૦
ગોપીચંદ (નાટક) ...	૬-૧૨	મજરામાર ...	૦-૧૦
શામળસિંહ ...	૪-૦	બરાસ-કસ્ટૂરી ...	૦-૮

આરોગ્ય-વૈદક

શુદ્ધ આયુર્વેદ		આરોગ્યની કૃત્તી ...	૨-૮
(બે ગ્રંથોમાં) ...	૧૫-૦	ધરધરનો વૈદ્ય ...	૧-૮
અષ્ટાંગહૃદય-વાગ્ભટ	૧૨-૦	વૈદક સંગ્રહી વિચારો	
વનસ્પતિવર્ણન ...	૨૦-૦	(ભાગ બીજો)	૧-૧૨
„ (ઉત્તમ બાંધણી)	૩૦-૦	આરોગ્ય વિશે	
વનસ્પતિવર્ણનપ્રવેશ ...	૨-૦	સામાન્ય જ્ઞાન ...	૦-૧૨
રસતંત્રસાર ને		ઝેર ઉતારવાના	
સિદ્ધપ્રયોગસંગ્રહ	૧૦-૦	તાત્કાલિક ઉપાયો	૦-૧૦
આયોરભિષક અથવા		જોતરાકના યુગ્મદોષ ...	૦-૧૨
હિંદુસ્તાનનો વૈદરાજ	૬-૦	આયુર્વેદ યોગ્યતાક ...	૦-૧૨

લઘુ ગણે છે. જેમ પૃથ્વી પરનો મનુષ્ય પર્વત ઉપર બેલેલા-
મે નાનો જુઓ છે અને પર્વત પર ચઢેલો પૃથ્વી ઉપરના
માણસને નાનકડા જેવો દેખે છે; તે પ્રમાણે આ સતસૈયાની
શુદ્ધ લેખિની અને વાચકોની જુદીની પરસ્પર મહત્તા
જળવાયેલી છે.

દોહા ચારુ વિચારુ ચંદ્ર, પરિહરિ વાદ વિવાદ;
મુકુત સીમ સ્વારથ અવધિ, પરમારથ મર્યાદ, ૧૨૯

આ સતસૈયામાં ૭૪૦ મુંદર દોહા છે, તેના અર્થને
અનુસરીને તથા વાદવિવાદ ત્યજીને ચાલો તો તે પુણ્યની
પરિસીમા છે, સ્વાર્થની-પરાકાષ્ઠા છે અને પરમાર્થતત્ત્વની
પૂર્ણ મર્યાદા છે, અર્થાત્ ઇહલોક-પરલોક જોડેને એ સંદર્ભ
કરનારી છે.

ઉપયોગી ગ્રંથો

સંતવાણી-મજનો

બળનસાગર-ભા. ૧,૨	૩-૮	પ્રીતમદાસની વાણી...	૩-૦
" -ભા. ૨	૨-૦	તુલસીરામાયણના	
મીરાંબાઈનાં બજનો...	૦-૧૨	મહાવાક્યો ...	૦-૮
નરસિંહ મહેતાનાં બજનો	૦-૧૨	દક્ષપતરામની કવિતા	૦-૧૦
બળનસંગ્રહ ...	૧-૦	શામળના છંપા ...	૦-૧૨
પરિચિત પદસંગ્રહ ...	૧-૧૨	કર્મગાથા ...	૧-૦
અખાની વાણી ...	૩-૦		

નવલકથા-વાર્તાસંગ્રહ

આર્થા હૈયાં ...	૨-૦	વનરાજ ચાવડા ...	૨-૮
માણસાઈની વાનો ...	૨-૦	કમળકુમાર ...	૦-૧૨
રંગમેળો ...	૧-૮	રાગર્ષિ ...	૨-૦
કૃષ્ણચરિત્ર (નાટક)...	૧-૮	કતલખાનું ...	૩-૦
ગોપીચંદ (નાટક) ...	૦-૧૨	મનરામારુ ...	૦-૧૦
શુભાસિંહ ...	૪-૦	ખરાસ-કરતૂરી ...	૦-૮

આરોગ્ય-વૈદક

પ્રિય આયુર્વેદ		આરોગ્યની કુંઝી ...	૨-૮
(બે ગ્રંથોમાં) ...	૧૫-૦	ધરધરનો વૈદ્ય ...	૧-૮
અષ્ટાંગહૃદય-વાગ્ભટ્ટ	૧૨-૦	વૈદક સંમંધી વિચારો	
વનસ્પતિવર્ણન ...	૨૦-૦	(ભાગ બીજો)	૧-૧૨
" (ઉત્તમ બાંધણી)	૩૦-૦	આરોગ્ય વિશે	
વનસ્પતિવર્ણનપ્રવેશ ...	૨-૦	સામાન્ય જ્ઞાન ...	૦-૧૨
રસતંત્રસાર ને		ઝેર ઉતારવાના	
સિદ્ધપ્રયોગસંગ્રહ	૧૦-૦	તાત્કાલિક ઉપાયો	૦-૧૦
આયુર્વિજ્ઞાન અથવા		ખોરાકના ગુણદોષ ...	૦-૧૨
હિંદુસ્તાનનો વૈદરાજ	૬-૦	આયુર્વેદ યોગદત્તક ...	૦-૧૨

આમ સાહિત્યશ્રેણી

ધાર્મિક

શિક્ષાપત્રી	૦-૬
ગીતાસાર	૦-૪
ગીતાપ્રેમી	૦-૬
ગીતાસંકલન	૦-૩
ઉત્તરગીતા	૦-૬
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા	૦-૩

નીતિ

યજ્ઞ અને યુધિષ્ઠિર	૦-૩
પ્રેમપંથ-ભાગ ૧-૨	૦-૩	૦-૪	
નારદનાં ભક્તિસૂત્રો	૦-૩
શ્રીરામકૃષ્ણ ઉપદેશ	૦-૫
ઉચ્ચ જીવન	૦-૪
પરવાણાં	૦-૩
વ્યવહારમાળા	૦-૮
વિચારમાળા	૦-૮
સાત્સંગમાળા	૦-૬

વેદાંત-તત્ત્વજ્ઞાન

સ્વર્માં	૦-૮
માન-લહરી	૦-૮
હસ્તામલકસ્તોત્ર અને વાક્યસુધા	૦-૨

પ્રશ્નોત્તરમાળા અને

જીવન-યુક્તા આત્મદલહરી	૦-૩
તૈત્તિરીય ઉપનિષદ ...	૦-૩
દશ-દશવિવેક ...	૦-૨
વિચારસૂચોદય ...	૦-૪
યોગવાસિષ્ઠનાં સૂત્રો ...	૦-૪
તંત્રની સાધના ...	૦-૪
જ્ઞાનેશ્વર ને ચાંગદેવ ...	૦-૬
નીતિશનક ...	૦-૪
વૈરાગ્યપદ્યતક ...	૦-૪

ધર્મકથા-પ્રાર્થના

ગન્ધર્વમોક્ષ	૦-૬
ભગવત્પ્રસાદ	૦-૪
ગીતાંગલિ	૦-૬
દત્તાત્રેય	૦-૩
શિવમહિમ્નઃ સ્તોત્ર	૦-૮
કણ્ઠાભરજીમ્	૦-૩
બંસીમાં ભગવાને શું ગાયું ?	૦-૩
મથુરાતનમાળા	૦-૧૧
ગંગામાતા	૦-૬

જીવનચરિત્રો

મહાત્મા મસ્તરામજી	૦-૬
કચીર સાહેબ ...	૦-૬
બાળકોના વિવેકાનંદ	૦-૪

વિશ્વામિત્ર અને હરિશ્ચંદ્ર	૦-૪
સંત મૂળદાસ ...	૦-૬
ગોસ્વામી તુલસીદાસ	૦-૬
ચંદ્રદાસ	૦-૩
સુદામાચરિત્ર (કાવ્ય)	૦-૩
વીર હનુમાન	૦-૩
સતી સાવિત્રી ...	૦-૪
મેનાવતી ને ગોપીચંદ તથા મતૃહરિ ને વિક્રમ	૦-૩
જેસલ-તોરણ તથા જલધર-ગોપીચંદ	૦-૪
શ્રી તૈલંગસ્વામી ...	૦-૪
મક્ત અંબરીષ ...	૦-૪
મક્ત પ્રહ્લાદ ...	૦-૪
સ્વામી રામતીર્થ ...	૦-૪
નાનમદ આપા ...	૦-૪
શ્રી શુકદેવજી ...	૦-૪
જડમરત	૦-૩
નાનક	૦-૬
મદાલસા અને અલક	૦-૫
રોહીદાસ	૦-૩
વૈદક	
ખેરાકમાં ઝેર ...	૦-૪
માંદગીમાં ઉપવાસ ...	૦-૬
પાક-ઔષધ ...	૦-૬
ચૂર્ણ-ઔષધ ...	૦-૪

કરાચ-ઔષધ ...	૦-૬
વેદકના અકસીર ઉપાયો	૦-૬
જીવનચર્ચા	૦-૬
માંદનો આહારવિહાર	૦-૪
માંદગીનાં કારણો ...	૦-૬
હરડે અને તેનો ઉપયોગ	૦-૬
સંતવાળી-મજનો	
સાંખ્યસાર અને યોગસાર	૦-૬
વૈતાલ કહે	૦-૩
ગોરખવાણી	૦-૬
સંત દાદુ	૦-૪
ગિરિધર કવિરાય ...	૦-૩
સો મજનો	૦-૬
ઋષિરાજનાં પદો ...	૦-૪
ધ્રુવાખ્યાન	૦-૬
કબીર સાહેબની સાખીઓ	૦-૪
વિશ્વજ્યોતિ	૦-૪
પ્રબોધપ્રાવની	૦-૪
રવિ, ભાણુ અને મોરારસાહેબની વાણી	૦-૪
મક્તકવિ રહીમ ને જમાલ	૦-૪
સાંઈ દીનદરવેશ ...	૦-૪
કેશવકૃતિ	૦-૪
દોહારતનાવલિ	૦-૩
હરિપાઠ	૦-૨
મક્ત સુરદાસનાં પદો	૦-૫
મોગ્ગ મમતના ચામખા	૦-૬

કવિ દીનદયાળગિરિ ...	૦-૪
ધીરા ભગતનાં પદો ...	૦-૪
છાટમની વાણી ...	૦-૪
તુકામ્હણે ...	૦-૫
સંતકવિ નઝીર ...	૦-૮

ચાલોપયોગી

કચ્છ અને બચ્છ ...	૦-૬
બાળકોનો આનંદ ...	૦-૩
બાળકોની રીતભાત ...	૦-૪
બાળકોના આચાર ...	૦-૪
સદ્બોધવાટિકા ...	૦-૩
બાળકોની વાતો (ભા. ૧ લો) ...	૦-૬
મ્રોઢ વાયનપોથી ...	૦-૪
મ્રોઢ વાયનપૂતિ ...	૦-૪
શિશુસાથી-૧ ...	૦-૨
શિશુસાથી-૨ ...	૦-૨
શિશુસાથી-૩ ...	૦-૨
સુબોધ પુષ્પવાટિકા (શુક્લિસ્ટા) ...	૦-૫
વસંતનું આગમન ...	૦-૪
આકાશના તારા ...	૦-૬
અમારા માધવકોકા ...	૦-૩
સૌથી પહેલા દાદાજી ...	૦-૬

કુણાલ ...	૦-૮
બીમભાઈનું પહેરણ ...	૦-૪
ઉખાણા ...	૦-૪
દેશપાડો ...	૦-૪
રમૂજ દુયકા ...	૦-૬

વાર્તા

સિંદબાદનાં સાહસો ...	૦-૮
એક હતો શેક... ...	૦-૪
મદન-મોહના ...	૦-૪
સમીસાંજની વાતો ...	૦-૬
લોકસાહિત્યનાં રહસ્યો ...	૦-૪
દવાળુ માતાં ...	૦-૪
સદગુણી પુત્રી ...	૦-૬
અમણુ નારદ અને પાંડુ ઝવેરી ...	૦-૩
મુશીબા ...	૦-૪
દુષ્ટને શત્રુત્વ ...	૦-૬
ધાવણની ધારને બીજી વાતો ...	૦-૩
સત્રાટ શ્રેણિક અને દેવી નંદા ...	૦-૩
કેરીની મોસમ ને બીજી વાતો ...	૦-૫
બે ડાસાની જાત્રા ...	૦-૪
ગુજરાતની રંગભૂમિ ...	૦-૬
પ્રવાસી ...	૦-૬
પુરોગામી ...	૦-૪
મનને (કાવ્ય) ...	૦-૩
શ્રીમંતનો સડો (કાવ્ય) ...	૦-૪

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-અમદાવાદ